

Комментарий к «Шикшаштаке»

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.04.25.A2.B1

Комментарий к 1 стиху «Шикшаштаки»

Джаятиртва Махарадж: Шридхардев Госвами!

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Джаятиртва Махарадж: Вы вчера согласились прокомментировать «Шикшаштаку», различные стихи «Шикшаштакам», начиная с «чето-дарпаṇа-мāрджанам...» Будьте милостивы к нам.

#00:00:26#

Шрила Шридхар Махарадж: Махапрабху дал нам Свои советы в восьми стихах, написанных Им Самим. Другие Его советы содержатся в произведениях столь многих преданных, но эти восемь шлок — «Шикшаштакам» — исходят непосредственно из Него — как есть, тотально, оригинал. И первая шлока, первый стих таков:

#00:01:06#

чето-дарпаṇа-мāрджанам¹ бхава-маха-дāвāḡни-нирваṇаṇам¹
ш́рейаḥ-каирава-чандрика-витараṇам¹ видйā-вадхӯ-джйванам¹
āнандаṃбудхи-вардханам¹ прати-падам¹ пӯрṇāмртаṣваḍанам¹
сарваṭма-снапанам¹ парам¹ виджайате ш́рй-кршṇа-санкйртанам^[1]

#00:01:44#

Пионер Шри Кришна-санкиртаны в этом мире или в этой вселенной:

пртхивй́те а́чхе йата нагара́ди гра́ма

сарватра праचा̃ра хаибе мора на̃ма ^[2]

Этот *Нам-санкиртан*. Он говорит здесь: «Я пришел, чтобы учредить его. Это Имя достигнет каждого уголка этого обширного мироздания, этой вселенной». И о чем идет речь, о каком явлении? *Нам-санкиртан, Шри Кришна-санкиртанам. Санкиртан: бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкиртанам* ^[3]. Совместное воспевание. *Санкиртанам — самйак киртанам*, совместное: как качественно, так и количественно. Количественно — совместное воспевание, как можно более обширное, а качественно — *Шри Кришна-санкиртанам*, не просто *санкиртанам*, но *самйак, пурна киртанам*. Это только *Шри Кришна-санкиртанам*.

#00:03:15#

Прославление любых иных богов не есть *санкиртан*. *Санкиртан* значит *пурна-киртан*, *самйак* значит *пурна*. Прославление иных личностей не может быть *пурна*, но только частичным прославлением. Но для того чтобы это явление было *санкиртан*, прославлением Целого, *самйак-киртанам*, это должен быть *Шри Кришна-санкиртан*. В противном случае то будет явление частичное и ущербное до известной степени. Но полнота будет заключаться в прославлении Целого, тогда то будет целостное прославление. *Шри Кришна-санкиртанам* есть полнейший, тотальный, целостный *санкиртан*, воспевание, прославление Целого. Его следует прославлять, Он есть все и вся. Он ответственен за все, Он — Владыка, Он — устроитель, промыслитель всего хорошего и плохого, Абсолютный Контролирующий всего и вся. Все — благодаря Ему, и достижение цели жизни, жизненная реализация всех нас достигает лишь Его.

#00:04:48#

Мукта-праграха-ватти(?). У лошади есть упряжь, шоры. Благодаря упряжи лошадь сдерживают, но если упряжь снять, то лошадь помчится, куда ей вздумается. *Киртан*, прославление если не сдерживают какими-либо целями, то он устремляется прямо к Высшей Причине. Все предназначено для Него, Он — приематель всего, и Он — для Себя. *Санкиртан* значит *киртан* Кришны. *Санкиртанам* не может быть прославление любого иного явления помимо Кришны. *Шри Кришна-*

санкиртанам, и «Шри» означает «Лакшми Девы, шакти», са-шакти, Его потенция.

#00:05:54#

Шри Кришна-санкиртанам. Он со Своими параферналиями. Его параферналии включены в Него, поэтому киртан — *śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam, виджайате*. Это явление должно процветать в этом мире. Оно должно быть победоносным и не встречать никаких препятствий, спонтанный и естественный поток, не сдерживаемый с какой-либо стороны, исключительный, эксклюзивный, независимый, совершенный, неостанавливаемый. Такой киртан должен воспеваться, совершаться совместно. *Шри Кришна-санкиртанам* — такого рода вибрация должна быть создаваема, и она будет в высшей степени благотворна для всего мира.

#00:06:59#

Шуддха-бхакти — благодаря самоотданию, благодаря чистой преданности мы придем к этому *Шри Кришна-санкиртанам*, и каковы различные стадии, которые мы будем проходить? Эти стадии также описаны здесь. *Чето-дарпаṇа-мāṛджанам* — первое следствие состоит в очищении зеркала нашего ума, *чето*, или нашего сердца, или ментальной системы — можно выразиться по-разному. *Чето-дарпаṇа-мāṛджанам* — если зеркало покрыто пылью, тогда мы не способны видеть вещи должным образом в отражении, видеть правильно. Поэтому если наше сердце покрыто грязью, то советы писаний или любые происшествия не могут отражаться в этом зеркале адекватно, потому что зеркало покрыто пылью. Какова эта пыль? *Анйāбхилаṣī* ^[4], наши желания, многочисленные желания: преходящие, мимолетные, а также организованные, систематические желания — все эти желания уподобляются пыли, грязи. И наше сердце, наш ум покрыты толстым слоем пыли: бесконечные желания нам присущи, и эта пыль закрыла, затмила наше понимание, и мы не способны видеть вещи в истинном свете, мы не способны понять советы Веды, советы *садху* должным образом, потому что эти советы, эти явления не могут отражаться в зеркале нашего ума, потому что зеркало грязное и покрыто многочисленными, бесконечными заурядными, мирскими желаниями, желаниями этого бренного мира: *бхукти*, *мукти* и

так далее.

#00:09:14#

Таким образом, первое, что мы обретаем благодаря *Шри Кришна-санкиртану* — это очищение нашего ума. *Чето-дарпаṇа-мāрджанам* — и *варнашрама-дхарма* также организована таким образом, чтобы помочь достижению этой цели. Если, не испытывая никакого влечения к следствиям, к результатам, к плодам наших действий, мы совершаем наш долг в рамках *варнашрама-дхармы*, тогда мы очищаем сознание, *читта-шуддхи*. Первое следствие *нама-санкиртана*: на первом этапе *нам-санкиртан* дает нам плод *варнашрама-дхармы* — *читта-шуддхи*.

#00:10:00#

[шлока]

Тогда мы можем обрести истинную память и понять советы Вед истинным образом, *читта-шуддхи*. Первый этап, первая стадия *нама-санкиртаны* описывается как *читта-шуддхи, чето-дарпаṇа-мāрджанам*.

#00:10:22#

Затем — второй этап: *бхава-маха-дāвāṅни-нирвāṇаṃ*. *Бхукти* и затем — *мукти*. *Бхава-маха-дāвāṅни-нирвāṇаṃ*. Мы пришли в бытие — эта брeнная волна пленяет души, и они становятся жертвами этой мирской вибрации на различных стадиях, и этому явлению приходит конец: *мукти*, освобождение. Первый шаг — *читта-шуддхи нам-санкиртан*, очищение сознания, второй шаг — достижение освобождения от сил материального мира, *бхава-маха-дāвāṅни-нирвāṇаṃ*. Великое пламя страданий: *адхьятмика, адхибхаутика, адхидайвика* — три типа пламени всегда горят в нашем сердце, страдания этого мира — им приходит конец, *бхава-маха-дāвāṅни*. Мы пришли в бытие, мы соприкоснулись, мы установили связь с миром смерти, вынуждены страдать. И это страдание сравнивается с пламенем, с огнем, и этот огонь гасится навсегда. Тройственные страдания материального мира: *адхьятмика, адхибхаутика, адхидайвика*.

#00:11:51#

Адхьятмика — страдания, источником которых является наше тело и ум: например, многочисленные болезни. Затем *адхибхаутика* — страдания, источником которых являются наши близкие: люди, звери, насекомые, многие другие живые существа, *адхибхаутика*. «Бхут» означает «прани», другие живые существа. И третье — *адхидайвика*: страдания, причиняемые природными стихиями (землетрясениями, наводнениями и так далее). Источником этих страданий являются не другие *дживы*, но природа. Три типа страданий мы вынуждены претерпевать в этом мире, и это страдание горит в нашем сердце, подобно огню, и этот огонь гаснет навсегда. Вторым шагом, вторая стадия *нама-санкиртана*. *Нама-санкиртан* дарит нам это облегчение [буквально] — *бхава-маха-дāваṅни-нирвāṇаṃ*.

#00:12:57#

Затем — *ш́рейах-каирава-чандрика-витарāṇам*. После того как мы избавились от этих двух негативных вовлеченностей, начинается позитивная, положительная вовлеченность (занятие) и приводит нас в Реальность, к Истине с большой буквы. *Ш́рейах-каирава, мангалам, кальянам, сатьям, шивам, сундарам. Шивам* — измерение за пределами этих мирских трудностей. И в целом — *мангалам, благо, кальянам*. Мы обретаем эти плоды, благодаря *нама-санкиртану*. *Ш́рейах-каирава, витарāṇам*.

#00:13:54#

Шанта, дасья, сакхья, ватсалья-раса включены сюда. Если мы будем пристально рассматривать, анализировать, то мы увидим, что это явление приводит нас туда (то есть объемлет все *расы*) и — *видйā-вадхӯ-джйванам* — побуждает нас предаться бесконечно, безгранично отдать себя в распоряжение Шри Кришны. *Видйā-вадхӯ* — готовность к тотальному самоотданию Кришне, это явление можно найти в *мадхура-расе*.

#00:14:38#

нитайер каруна хабе

брадже радха кришна пабе ^[5]

Это явление также включено сюда, но скрыто, в виде *вадхӯ-джйванам*. И затем — *а̎нанда̎мбудхи-вардханам*: когда мы оказываемся в этом истинном измерении, тогда, призывая Имя Кришны, мы находим, мы видим океан, трансцендентный опыт, переживания. Новой природы экстатическую радость мы находим в *нама-санкиртане*. И тогда самопредание становится полным в соответствии со степенью самопредания. Имя утверждает Себя, заявляет на нас Свои права и одаривает нас радостью, подобно океану, у которого нет берегов. Радость безграничной природы мы переживаем на этом этапе.

#00:15:54#

Прати-падам̎ нӯр̎на̎мрт̎а̎сва̎данам. И также речь идет не только о статичной концепции океана — этот океан динамичен по природе своей. *Прати-падам̎* — на каждом шагу мы находим новый свет и новую разновидность блаженства. Это явление никогда не становится постылым или статичным, никогда не приедается, каждое мгновение дает нам соприкосновение с безграничной природой экстаза. *Прати-падам̎ нӯр̎на̎мрт̎а̎сва̎данам*.

#00:16:38#

Сарва̎тма-снапанам. Последнее и седьмое, седьмой эффект таков: *сарва̎тма-снапанам*. Здесь смысл двояк. С одной стороны, все наше бытие с его различными измерениями, стадиями, наше существо, существование очищается. Наслаждение (хотя это наслаждение), но оно не оскверняет, как это делает мирское наслаждение, оно очищает. Если мы переживаем мирское наслаждение, тогда возникает следствие, реакции. Оно оскверняет эксплуатирующего. Наслаждение подразумевает эксплуатацию, и осквернение атакует наслаждающегося. Но поскольку это явление, приходящее с противоположной стороны (из мира духа, души, самопредания, и Кришна — агрессор), то — очищение. Все виды наслаждения мы обретаем, получаем из Центра, благодаря самодержавным желаниям Кришны это явление очищает нас. *Сарва̎тма-снапанам* — очищает тотально, целостно.

#00:18:03#

[Санскрит]

Все наше существо с его различными фазами, измерениями в полной мере удовлетворяется и очищается в то же время, очищается — *снапанам*.

#00:18:22#

И другой смысл таков: если мы совершаем это воспевание, прославление совместно, то каждый согласно своим способностям очищается.

[Обрыв записи.]

#00:18:47#

Тех, кто обретает связь (*сарвайтма-снапанам*), Источник чистоты одаривает чистотой — эта вибрация очищает все и вся, любое явление, которое соприкасается с Ней. Махапрабху говорит: «Продолжай совершать *кришна-санкиртан* — но это должен быть *кришна-санкиртан*! *Санкиртан* именно Кришны, он должен быть подлинным — для этого необходимо *садху-санга*». Речь не идет об эмпирических усилиях, но об усилиях, которые мы обретаем, совершаем по милости свыше, явления, которые нисходят, чтобы помочь нам здесь. Мы должны иметь связь с этим явлением, это ключевой фактор.

#00:19:43#

**асадху-санге бхаи "кршна нама" нахи хайа
"намакшара" бахирайа бате нама кабху найа[6]**

Имя не просто создается губами, не физический звук, но это Имя обладает более высоким и великим аспектом — духовным, Оно абсолютно духовно, и мы находимся в этом измерении, измерении пограничного существования, поэтому нам необходима связь с более высоким измерением. Волна, которая берет начало в высшем царстве и нисходит к нам, и также эта волна распространяет Себя вовне. И куда бы она ни отправилась, ни направилась, то она порождает этот эффект, порождает семь результатов, семь следствий, этот *кришна-санкиртан*. Это Махапрабху говорит в этой первой *шлоке*.

#00:20:47#

Чето-дарпаңа-мәрджанам: первый этап — очищение нашей души, на

которую нападает грязь желаний бренного мира. *Бхава-маха-давагни*: вторым даром Святое Имя дает освобождение, *мукти*, совершенное освобождение вне зависимости от этих материальных сил. *Ш́рейах-каурава*, реальное благо — это открытие сокровища нашей души, внутренние, врожденные, глубинные ресурсы души, естественные ресурсы постепенно открываются, раскрываются, *ш́рейах-каурава*. *Видйа-вадхӯ-джйиванам*: затем Махапрабху одним шагом покрывает другие формы взаимоотношений с Абсолютом и приходит к *вадхӯ*. «*Вадхӯ*» значит состояние полного отдания, самоотдания Его наслаждению, самопредание не обусловленное, но безусловное самопредание, отдание себя Его максимальному наслаждению. *Видйа-вадхӯ-джйиванам* — Он приводит нас туда, в это измерение, и затем — переживание Его экстатического общества.

#00:22:28#

**а́нанда́мбудхи-вардхана́м прати-пада́м пӯрнאַмртасва́дана́м
сарва́тма-снапана́м парам́ виджайате ш́рй-крш́на-санкй́ртана́м**

Таким образом.

**тунде та́ндавинй ратим́ витануте тунда́вали-лабдхайе
карна́-крода-кадамбинй гхата́йате карна́рбудебхйах спрха́м
четах-пра́нгана́-санги́нй виджайате сарвендри́йа́на́м кртим́
но джа́не джанита́ кийадбхир амр́таих крш́нети варна́-двай** ^[7]

#00:23:14#

С тем, кто способен призывать Имя Кришны подлинным образом, Имя ведет Себя подобным образом: Оно играет с человеком, который Его призывает, подобным образом, так, как описано, *тунде та́ндавинй*. Когда Оно возникает на устах, является, Оно начинает *тандава* (значит «безумный танец»), *тунде та́ндавинй*. Оно выходит из под нашего контроля, Оно направляет движение губ — Имя обладает таким могуществом, обращается с нами таким образом. И личность, которой принадлежат губы, теряет контроль: Имя захватывает полный контроль и безумно танцует на устах. *Тунде та́ндавинй ратим́ витануте тунда́вали-лабдхайе* — не только танцует, но также *ратим́ витануте тунда́вали*.

Одними устами как много экстаза я могу собрать, обрести? Тысячи, миллионы уст необходимы для того, чтобы повторять, призывать *Кришна-нам* и обретать блаженство великих размеров, безбрежное блаженство. «Я не чувствую удовлетворения, повторяя это Имя одними устами».

#00:24:57#

**тунде та̃ндавини̃ ратим̃ витануте тунда̃вали̃-лабдхайе
кар̃на-крода-кадамбини̃ гхата̃йате кар̃на̃рбудебхйа̃х спр̃ха̃м**

Это имя входит в уши, достигает слуха, Имя Кришны, трансцендентный звук. Когда Он пробуждается в сердце, то человек чувствует, что это — несправедливость со стороны отца: то, что он наделил нас двумя ушами. Миллионы ушей необходимы, и, посредством их, если мы способны слушать сладостное Имя Кришны, «тогда мое сердце, — чувствует человек, — может быть удовлетворено». *Кар̃на̃рбудебхйа̃х спр̃ха̃м* — желание, возникает неутолимая жажда иметь миллионы и миллионы ушей для того, чтобы пить сладость Имени Кришны — таким становится темперамент, умонастроение человека. *Кар̃на̃рбудебхйа̃х спр̃ха̃м, чета̃х-пра̃н̃га̃на-сан̃ги̃н̃и̃ виджайате сарвендрийа̃н̃а̃м̃ к̃р̃тим̃.*

#00:26:08#

Когда наше внимание привлечено к этому явлению, то мы теряем сознание, как Свами Махарадж сказал Ачьютананде. Человек теряет сознание — настолько велик экстаз, настолько велика радость. *Чета̃х-пра̃н̃га̃на-сан̃ги̃н̃и̃* — когда внимание направлено на это явление, то человек поражается. Он чувствует, что он сливается с океаном, и он не может, он сливается, *чета̃х-пра̃н̃га̃на-сан̃ги̃н̃и̃ . Виджайате сарвендрийа̃н̃а̃м̃...* но *джа̃не джанита̃ кийадбхир амр̃таи̃х к̃ри̃н̃ети вар̃на-двай̃* — и он в великом разочаровании утверждает следующее: «Я не в состоянии понять, какого рода качества и каковы масштабы качеств *Кришна-нама*, я не в состоянии понять, я в растерянности, я растерян. Какого рода мед [буквально], то есть сладость заключены в Имени, и каковы масштабы этого Имени, не в силах понять, прийти к заключению». Таким образом человек дивится, изумляется. Эти реалии были даны нам Махапрабху: «Призывай должным образом Имя!»

#00:27:42#

Звук представляет абсолютную Сладость, и Его флейта также, звук Его флейты, звук, порождаемый флейтой Кришны, обладает огромным мистическим могуществом, способностью пленять и радовать все существо.

#00:28:02#

[санскрит]

Поток реки, течение реки, нам говорят, останавливается, поворачивается вспять, когда она слышит этот звук. Течение Ямуны останавливается, река не в силах течь, потому что этот звук привлекает ее, сладостный, привлекательный звук. Деревья, птицы, звери, насекомые — все и вся ошеломлено, изумлено, соприкасаясь с такого рода вибрацией — настолько сладостная вибрация исходит из флейты. Поэтому звук способен играть и творить чудеса. Звук обладает высочайшей пленяющей силой и потенцией. Звук способен создать или убить. Звук обладает подобной врожденной глубинной способностью, необычный звук. Когда этот звук есть абсолютная Сладость и Благо, то насколько велико его могущество?

#00:29:16#

Этот звук исходит из самого тонкого измерения бытия — настолько универсальна его природа. Как он способен пленять? Подобно травинке мы можем быть увлекаемы течением, потоком этого сладостного звука, и мы теряем следы нашей личности. Мы можем потеряться в этом «нечто», но мы не умираем. Душа — вечная, бессмертная, и мы спасены, но мы глубоко погружаемся, мы ныряем и выныриваем на поверхность, играем в потоке сладостного звука, мы менее квалифицированы, нежели травинка или соломинка. Звук способен играть с нами так, как он захочет, любым образом. Таким образом, *нам-санкиртан*, Имя, звук, который идентичен, тождественен абсолютному Благу, сладости, — каким великим могуществом он обладает? Мы не в силах предположить, помыслить это.

#00:30:32#

Махапрабху говорит: «Не пренебрегай этим звуком». Звук, который тождественен Кришне, Его сладости, блага, вся Его природа заключена в этом звуке, и звук представляет это явление тебе крайне доступным образом, [буквально] дешево. Нет нужды в чем бы то ни было: ни в деньгах, ни в физической энергии, во многих явлениях нет нужды. Необходим лишь истинный источник, необходимо принять из этого источника звук, тогда душа обогатится. Никто не в силах помыслить, насколько велико благо и насколько велик прогресс. Все эти явления, которые ты можешь обрести крайне доступным, дешевым образом, но ты должен делать это [буквально] искренне, всем сердцем. Всем сердцем, искренне — это предполагает обращение к истинному источнику, обращение к подлинному *садху* и получение этого звука от него. *Кришна-санкиртан* прославляем Махапрабху — тот, кто пришел, Радха-Говинда (Их объединение), Махапрабху. Это Его совет, который столь ценен и столь безотлагательно необходим для нас.

#00:32:13#

В этом духе мы присоединимся к этому Кришна-санкиртану — самому очищающему, одаривающему жизненной полнотой, освобождением от негативной стороны и также дающему позитивное достижение. Мы теряем себя в океане радости, непостижимой сладости. Так мы узнаем об этом — по милости Махапрабху.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

#00:32:58#

Парам̐ виджайате śrī-kr̥ṣṇa-saṅkīrtanam. «Пусть, — говорит Махапрабху, — этот *Кришна-санкиртан* распространяется в этом бренном мире. Мир может обрести бесконечное, безграничное благо. Высочайшее и величайшее благо всего мира, всех *джив*, живущих в этом мире, — это благо может быть обретено, благодаря *нам-санкиртану*. Без этого, помимо *нама-санкиртана* мы не должны принимать любую иную кампанию — только эту кампанию, только *нам-санкиртан*. Он всеобъемлющ, он универсален. Все виды страданий учитываются, и достигается избавление ото всех страданий, и человек благодаря *нам-санкиртану* достигает своего высочайшего положения. Только *нам-санкиртан* способен помочь нам, особенно в эту Кали-югу. Во все эпохи

также, но особенно в Кали-югу, потому что все иные попытки, усилия сталкиваются с многочисленными препятствиями, но *нам-санкиртан* — ему невозможно воспрепятствовать. Любые явления — какие бы то ни было явления — не в силах воспрепятствовать, любые волны.

#00:34:21#

Поэтому необходимо эксклюзивным образом принять этот процесс. «Возьми этот процесс, прими его, и ты окажешься в выигрыше, и выигрыш твой будет высочайшего порядка, ты обрешь высочайшую жизненную полноту!» Нет необходимости в иных кампаниях — все они ущербны, и все они частичны, но самое универсальное и самое пленяющее явление, которое приводит к высочайшей цели, есть *нам-санкиртан*. Лишь он способен дать тебе желаемое, удовлетворить тебя, жизненную полноту дать тебе и каждому. Он удовлетворит сознание всех типов, всех душ, всех частиц сознаний, которые не связаны с Кришной. Им можно помочь так, как это было описано выше в целом.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]

#00:35:28#

Нет необходимости в иных движениях. Исключительно посвяти себя, отдай себя этому явлению, и это явление всеобъемлющее и одаривает полнотой, насыщением, удовлетворенностью. И следовать этому пути можно с минимальными усилиями, с минимальными затруднениями в то же время, *нам-санкиртан*, *ш́рī-кри́шṇа-санкīртанам*, *парам'виджайате*. Пусть это явление процветает в эту Кали-югу, процветает ради блага всего творения, для того, чтобы вернуть этих людей, этих существ к нормальной, здоровой вибрации.

[Харе Кришна, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]

#00:36:21#

В последней *шлоке* «Шримад-Бхагаватам» мы находим:

**на́ма санкīртанам́ йасйа
сарва-па́па праṇā́шанам
праṇā́мо духкха-шаманас**

там' нама̎ми харим' парам ^[8]

Последняя *шлока* «Шримад-Бхагаватам». Заключение таково: *на̎ма санк̎иртанам' йас̎йа, сарва-па̎па пра̎ґа̎й̎шанам* — «*папа*» значит «аномалия, все нежелательное, грех», *бхукти, мукти* — все это включено сюда. *Мукти* — это также *папа*, ненормальное явление, аномалия, поскольку наша естественная функция состоит в том, чтобы служить Кришне. Мы не занимаемся этим в состоянии освобождения. Простое освобождение не включает наше служение Кришне, поэтому освобождение — это также не нормальная позиция, это также грех: знать, в чем состоит долг, естественный долг, и стоять в стороне от этого долга, воздерживаться от его выполнения, — это не может не быть грехом.

#00:37:37#

Поэтому — *на̎ма санк̎иртанам' йас̎йа, сарва-па̎па пра̎ґа̎й̎шанам, нам-санкиртан* способен избавить нас от всех нежелательных вещей, от всех грехов, от всего низменного, грязного, *папа*. *Пра̎ґа̎мо дух̎кха-ша̎манас*: и отдать себя Ему значит избавиться от всех страданий. *Там' нама̎ми харим' парам* — и заключительная *шлока* «Бхагаватам» говорит: «Давайте же склонимся, преклонимся».

#00:38:07#

**на̎ма санк̎иртанам' йас̎йа
сарва-па̎па пра̎ґа̎й̎шанам
пра̎ґа̎мо дух̎кха-ша̎манас
там' нама̎ми харим' парам**

«Бхагаватам» завершается на этом. Произнеся эту *шлоку*, «Бхагаватам» замолкает. Этот великий трактат — «Бхагаватам» — умолкает. Последнее слово таково: *нама-санкиртана*. Насколько важно, какое значение «Бхагаватам» придает этому *нама-санкиртану*. И Махапрабху извлек эту мысль оттуда. Последний плод, последнее порождение, творение Вьясадева — Он извлек эту мысль оттуда и представил эту мысль, дал эту мысль массам: делайте это! Нет необходимости ни в чем остальном, примите это явление! Само заключение «Бхагаватам» — великий дар Вьясадева. Возьмите это явление и начните вашу жизнь, новую жизнь!

Самая обширная, универсальная, широкомасштабная идея такова.

[Харе Кришна, Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай...]

#00:39:26#

И мы можем считать себя удачливыми, поскольку мы пришли к берегу подобной щедрой, великодушной и благотворной мысли, понимания. Мы приблизились к этому явлению и способны соприкоснуться с ним, затем идти вперед, соответственно нашим способностям и удаче. Так или иначе, оставив позади множество типов, видов мышления, очарования различных перспектив, — мы отвернулись от них, и мы пришли на берег океана *нама-санкиртана*. И мы можем бросить наши тела в этот океан и начать плыть в этом океане *нама-санкиртана*, нектара всех нектаров.

Гаура-Харибол!

По милости наших Гуру и вайшнавов — это их собственность, и мы — их рабы, и мы имеем дерзость бросать наши тела в этот океан *нама-санкиртана* и плыть вперед, плыть в нектарном океане, океане нектара, плыть в нем.

#00:40:58#

Радха-кунда-марджана-лила присутствует в этом *нама-санкиртане* также. Высочайшая форма *нама-санкиртана* — плавание в водах *Радха-кунды*, высочайшая концепция такова, присутствует в этом.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.]

По *шлоке* в день — на этом мы закончим сегодня.

[Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол.]

#00:41:28#

Джаятиртха Махарадж: Похоже, Вы прокомментировали больше, чем одну шлоку. Завтра мы можем рассмотреть эту шлоку: *на̣мна̣м ака̣ри бахуда̣х̣ниджа-сарва-ша̣ктис* («Шри Шикшаштака», 2).

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кришна, Харе Кришна, *Шри Кришна-санкиртанам*.

Джаятиртва Махарадж: Вы уже дали, подарили нам нектарный океан.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, океан, и этот океан не знает берегов, у него нет берегов.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.]

Положительная сторона. Завтра мы поговорит о негативной стороне, противоположной возможности — это мы рассмотрим завтра.

Харе Кришна!

Девять тридцать?

Преданный: Да, девять тридцать.

Шрила Шридхар Махарадж: [Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол, Кришна, Кришна. Гаурасундар, Гаурасундар, Гаурасундар, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

#00:42:59#

[Название комментария] — так называется *тика*, комментарий Бхактивиноды Тхакура. Он написал комментарий на санскрите, Бхактивинод Тхакур написал санскритский комментарий к «Шикшаштакам» и также бенгальский перевод, перевод на бенгали. В нем представлены изначальные идеи. Так же существуют комментарии нашего Прабхупады [Шрилы Сарасвати Тхакура — имеется в виду — *переводчик*] к «Шикшаштаке». Санскритский и бенгальский комментарии Бхактивиноды Тхакура и так же комментарий Прабхупады к «Шикшаштаке». Вы можете познакомиться с этими произведениями. Харе Кришна.

Преданный: И Ваш английский комментарий, Махарадж.

Шрила Шридхар Махарадж: Что, мой?

Преданный: Да, Ваш английский комментарий, на английском.

#00:44:07#

Шрила Шридхар Махарадж: Я говорю хаотично, наобум, не систематическим, не последовательным образом, не даю такого комментария. Но все, что я чувствую в моем сердце, — все это я озвучиваю. То, что приходит мне на ум, — я делюсь этим. Харе Кришна! И это — порождение всего этого: Прабхупады, Бхактивиноды Тхакура, Махапрабху и всех остальных — Рупы Госвами, Санатаны Госвами, то, что я собрал, все, что хранится где-то в моем доме. Я извлекаю самую суть из всего — квинтэссенцию — и представляю ее.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.04.27.B2.C1

Комментарий к 2 стиху «Шикшаштаки»

Сегодня меня попросили рассказать о второй *шлоке* «Шикшаштаки». Я начну с этого.

**на̐мна̐ ака̐ри бахудха̐ ниджа-сарва-ша̎ктис
татра̎рпита̎ нийамита̎ смара̎не на̎ ка̎ла̎х
эта̎др̎ши тава кр̎па̎ бхагаван̎ мама̎пи
дурдай̎вам̎ йдр̎шам̎ ихад̎жани на̎нура̎га̎х**

Это вторая *шлока* Махапрабху.

#00:00:37#

На̐мна̐ ака̐ри бахудха̐ — это самый популярный вариант прочтения *шлоки*. Но существует также другой вариант, другая версия: *на̐мна̐ ака̐ри бахута̎*. Кто-то говорит вместо «бахудха̐» «бахута̎» в санскрите, *на̐мна̐ ака̐ри бахута̎*, «бахута̎», абстрактное существительное. Говорят, что это более правильно с грамматической точки зрения.

#00:01:23#

Ниджа-сарва-шактис татра̣рпита̣. Ты явил, выразил, учредил здесь различные типы Имени. *Бахудха̣ ниджа-сарва-шактис татра̣рпита̣*, и всю Свою мощь, Свою силу Ты вложил в эти Имена. Хотя это явление вечное — *на̣мна̣м* — это могущество вечно пребывает в Имени уже, но говорится так: «Ты вложил», *сарва-шактис татра̣рпита̣*. Это значит, что в Имени уже присутствует потенция с самого начала. И то, и другое вечное — и Имя, и Его потенция. *Татра̣рпита̣, сарва-шактис* — все виды энергий, потенций.

#00:02:28#

Нийамитах̣ сма̣ра̣не̣ на̣ ка̣ла̣х̣ — и нет предписанного времени для призывания Имени. В любое время, в любых обстоятельствах ты можешь призывать Имя. Речь не идет о том, что это можно делать лишь по утрам, или после того, как было совершено омовение, или когда ты находишься в святом месте — никаких условий: в любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах ты можешь продолжать призывать Имя. Таким образом. Столь великодушный шанс ты обрел, возможность была дана всем, возможность *нама-бхаджана*, служения Имени. Столь великодушно с тобой обращаются, относятся к тебе! *Нийамитах̣ сма̣ра̣не̣ на̣ ка̣ла̣х̣, на̣мна̣м ака̣ри бахудха̣ ниджа-сарва-шактис татра̣рпита̣ нийамитах̣ сма̣ра̣не̣ на̣ ка̣ла̣х̣*.

#00:03:40#

Эта̣дри̣и̣ та̣ва̣ кр̣па̣ — столь велика Твоя милость, *та̣ва̣ кр̣па̣*! Милость не знает границ, милость, которая проявляется в том *нама-бхаджане*, который Ты дал нам. *Эта̣дри̣и̣ та̣ва̣ кр̣па̣ бха̣гаван̣ ма̣ма̣пи̣ дурдай̣вам̣ й̣дри̣шам̣ ихад̣жани̣ на̣нура̣га̣х̣*. Тем не менее моя беда такова, моя трагедия состоит в том, что я не нахожу никакого искреннего желания в себе призывать Имя. Нет такой веры, нет такой *шраддхи*, нет такого почтения, нет такой склонности, я не нахожу в себе склонности призывать Имя, нет любви, нет теплых чувств, нежности к Имени, я не нахожу. Я подобный неудачливый человек. Неудача наихудшего рода — она такова, что я не нахожу никакой внутренней жажды призывать Имя. И что можно поделать?

#00:05:00#

Это вторая *шлока*: Ты дал все со Своей стороны для того, чтобы возвысить меня из этой релятивности, относительности бренного мира. Твоя попытка столь щедро, столь великодушна, но я вижу, что с моей стороны некое сотрудничество, конечно, необходимо. Необходимо нечто с моей стороны: я должен принять это явление, принять Твою милость, но я остаюсь глух со своей стороны к тому, что приходит от Тебя, к Твоему великодушному зову я остаюсь глухим. То малое, что необходимо с моей стороны — я не могу дать это малое, мой Владыка, я беспомощен, у меня нет надежды.

#00:06:05#

Столь великая надежда была дана первой *шлокой* Махапрабху: *śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam*. Если он совершается должным образом, то развивается поступательно таким образом семь следствий, прогрессивно, поступательно семь стадий. Как я рассказывал об этом вчера: вначале — очищение сознание, второе — освобождение от релятивности бренного мира, третье — позитивное благо пробуждается в нашем сердце и приводит нас во Вриндаван, а четвертое — *видйā-вадху-джйванам*^[9], под руководством *сварупа-шакти*, *Йога-майи*, не *Махамайи*, не центробежного, но центростремительного потока, *Йога-майи*, которая всегда пытается помочь нам.

#00:07:28#

Мы — потенция, безраздельно принадлежащая Кришне, призванная служить Ему. Такого рода *раса*, речь идет о полноте связи, о том, что мы связаны с Владыкой тотально. И когда мы достигаем этой стадии, каких других следствий нам ожидать? *Анандамбудхи-варддханам прати-падам пūrṇāmṛтаśваданам сарваītма-снапанам* — стать частицей в океане радости. А затем, следующее — эта радость не статична, но эта радость вечно нова, вечно новая, динамичное явление, *сарваītма-снапанам* — и обладает великой очищающей силой. Хотя нам при этом позволено сохранять наше индивидуальное бытие, тем не менее мы чувствуем, что все части нашего существа становятся чисты, когда мы призываем Имя, в крайней степени, крайняя степень чистоты. И речь идет об очищении не

только меня, но и всех, кто обретает связь с этим *нама-санкиртаном*. Речь идет о массовом обращении, массовом очищении, и очищении крайней степени, зенит красоты.

#00:09:20#

Теперь: тезис и антитезис. Когда подобная надежда присутствует, то почему же с такими великими трудностями нам приходится сталкиваться? Где корень этих зол, почему мы не можем воспользоваться преимуществом подобной великодушной санкции божественности? В чем причина? Это следует понять. И здесь мы переходим в практическую плоскость.

#00:09:52#

**на̣мна̣м ака̣ри бахуда̣ ниджа-сарва-ша̣ктис
тата̣рпита̣ нийамита̣, сма̣ра̣не̣ на̣ ка̣ла̣х
эта̣др̣ши̣ та̣ва̣ кр̣па̣...**

Непостижимая милость с Твоей стороны, не поддающаяся оценке, многочисленные возможности даны Тобой. Но малая, минимальная попытка с моей стороны обрести благо Твоего дара — вот с этим проблема. Я столь низок, столь мал, столь ущербен, скуден, греховен.

**эта̣др̣ши̣ та̣ва̣ кр̣па̣ бха̣гаван̣ ма̣ма̣пи̣
дур̣дай̣вам̣ й̣др̣шам̣ их̣а̣джани̣ на̣ну̣ра̣га̣х̣**

Бхактивинод Тхакур прекрасно выражается в своем переводе:

#00:10:57#

**тухну̣ до̣йа-са̣гара̣ та̣райите̣ пра̣ни̣
на̣ма̣ ане̣ка̣ туй̣а̣ шик̣ха̣оли̣ ани̣**

**са̣кала̣ ша̣кати̣ де̣и̣ на̣ма̣ то̣хара̣
гра̣хане̣ ра̣кхо̣ли̣ на̣хи̣ ка̣ла̣-би̣чара̣**

**шри̣-на̣ма̣-чин̣та̣мани̣ то̣хари̣ са̣мана̣
би̣шве̣ би̣ла̣оли̣ ко̣руна̣-ни̣дана̣**

туйа дойа аичхана парама удара
атишойа манда натха! бхага хамара

нахи джанамало наме анурага мора
бхактивинода-читта духкхе бибхора ^[10]

#00:11:45#

Малейшее, минимальное требование с моей стороны, которому я должен отвечать, эта малейшая симпатия с моей стороны к Имени, малейший, минимальный вкус, хоть какая-то степень искренности, искреннего стремления принять Твой дар — это все отсутствует, этого нет. Так где же найти надежду? И следующая *шлока* приходит. Как достичь? Конечно, когда наступает время, призывать Имя, каким бы формальным ни было это деяние, не из глубины сердца пусть, но формально, так или иначе мы пытаемся. И благодаря какому процессу мы можем обрести благо и прогрессировать? Третья *шлока* здесь объясняет нам положение вещей. Теперь мы можем сказать в этой связи следующее: хотя человек чувствует, что он не отвечает и минимальным требованиям, он не может вложить даже минимум, сделать минимальный депозит, для того чтобы получить дар, но это не безнадежный случай. Почему?

#00:13:16#

Потому что сама природа вещей приводит нас к этой концепции, естественное положение вещей. В действительности, когда мы молим Имя о милости, когда человек начинает свою жизнь, следуя подобному методу, то о какой бы форме преданности Господу ни шла речь, мы находим подобное чувство. Когда речь идет о релятивности, об относительности Безграничного, то ограниченное существо не находит в себе ничего. Это значит, это существо опустошено, душа опустошена, она пуста. «У меня нет ничего, что я мог бы дать в ответ, взамен» — минимальное требование также отсутствует здесь. И это приводит нас к следующему представлению: «У меня нет качеств, нет квалификации, полная опустошенность, скорее, противоположная природа мне присуща». И человек чувствует эту природу в своем сердце.

#00:15:01#

пурйщера кйта хаите мунй се лагхиштха

джагай мадхай хаите мунй се папиштха [\[11\]](#)

«Я ниже навозного червя, я хуже Джагая и Мадхая». Мы не должны падать духом, понимая, что у нас нет способностей, ни малейшей заслуги, достоинства, которое требуется для совершения этого *нам-бхаджана*. Скорее, это естественное положение преданного, но в то же время мы должны уберегать себя от неискреннего представления о том, что у нас нет ничего. Это враг — неискренность. «У меня нет ни малейшего влечения к Господу, нет вкуса к Владыке, не могу иметь этот вкус» — это правильное, уместное представление. Но представление, согласно которому «у меня есть некий вкус, есть некая искренность, есть некая преданность Владыке», опасно. Представление, согласно которому «у меня есть».

#00:16:20#

Когда мы пытаемся установить, обрести связь с Безграничным, то мы должны быть пустыми, опустошенными, совершенно пустыми. Самоотрицание должно быть тотальным. Эти усилия в мирской линии, это — негативная сторона, и мы должны полностью отстраниться от [эксплуатации]. «У меня нет никаких качеств, которые позволили бы принять меня и использовать меня в служении Владыке. Я в полной мере непригоден». Необходимо полностью изолировать себя, отстраниться от эгоистического мира, и тогда нас объемлет *Йога-майя*. Все принадлежит Ему, у раба нет положения — это истинная квалификация.

Когда мы начинаем утверждать, когда мы заявляем: «У меня есть такие-то и такие-то качества, и они могут быть использованы так-то и так-то», то это — ошибка, поэтому Махапрабху говорит:

#00:17:39#

на према-гандхо 'сти дарапи ме харау [\[12\]](#)

Стандарт таков. И мы должны понять положение, опираясь на этот

стандарт, положение негативной стороны. Не обладать ничем, не иметь ничего — это квалификация. Все принадлежит Ему — необходимо чувствовать это. Если кто способен чувствовать это, понимать так, то это и есть квалификация. И это чувство, это понимание должны быть искренними, они не должны быть имитацией. В этом отношении мы должны быть осторожны.

#00:18:26#

Уттама-адхикари, стадия высшего преданного — я не должен осмеливаться имитировать эту стадию, это проблема. И совершенно естественно, когда человек идет этим путем, он достигает успеха в своей жизни. Самоотрицание будет полным, тотальным, и мы видим, что [дается] вся милость со стороны Господа, Владыки, и я — Его. И долг *Йога-майи* состоит в том, чтобы реализовать подобные отношения — то, что мы хотели, принять этот путь. Как мы можем использовать себя в рамках этого процесса, *нам-бхаджана*? Здесь Махапрабху приходит со Своей третьей *шлокой*.

Комментарий к 3 стиху «Шикшаштаки»

#00:19:26#

**трна̎д апи сун̎ичена
тарор апи сахи̎щнуна̎
ам̎нина̎ ма̎надена
к̎йрттан̎ийах̎ сада̎ харих̎**

Главным образом ты должен облечь себя [буквально] в следующие одеяния: *трна̎д апи сун̎ичена* — ты должен считать себя нижайшим из низких, даже травинка обладает своей ценностью, но у тебя нет такой ценности, твоя ценность не настолько велика. Бхактивинод Тхакур дал свой анализ смысла этого утверждения: травинка обладает некоей материальной ценностью, но в твоём случае — у тебя нет позитивной ценности, ценность твоя негативна. Человек может не быть образованным, но сумасшедший — он менее того, менее чем человек необразованный. Он способен мыслить, но

мыслит он ненормальным образом, поэтому Бхактивинод Тхакур говорит:

#00:20:42#

[шлока]

У меня есть некое сознание, некий разум, некие способности, но все это обращено в неверном направлении. Но травинка — у нее нет ничего, но у нее нет подобных тенденций — идти в противоположном направлении. Поэтому — *трна̇д апи сун̇ичена*, я ниже травинки. Травинку можно согнуть в одну сторону, в другую сторону, ее может согнуть ветер, буря, внешняя волна, но что касается меня — я всегда буду сопротивляться. Меня будут гнуть в определенном направлении, если волна будет меня увлекать в одну сторону, то я буду пытаться сопротивляться ей. Поэтому — *трна̇д апи сун̇ичена*. Если оценивать меня, тогда выясняется, что я обладаю меньшей ценностью, нежели травинка.

#00:21:58#

тарор апи сахи̇щнуна̇

тарор ива сахи̇щнуна̇

Когда мы пытаемся оказаться в близости, релятивности, относительности Абсолютного блага, то мы понимаем, что у нас нет ценности, наша ценность негативна, со знаком «минус». Я всегда буду сопротивляться: если Ты захочешь благословить меня, то я попытаюсь сопротивляться Твоей благодати. Я состою из такого элемента, из такого начала. У меня есть энергия, но я использую эту энергию в самоубийственных целях. Ты благословляешь меня — я сопротивляюсь Твоим благословениям. Это мое положение. Но травинка не сопротивляется. Настолько низменно мое положение. Мы должны осознать, каковы мы.

#00:23:08#

трна̇д апи сун̇ичена

тарор апи сахи̇щнуна̇

И понимая эти вещи, мы будем пытаться обрести благо, благодать Абсолюта в рамках *нам-бхаджана*. *Тарор апи сахи̇щнуна̇* — и потому не

думай, что твой путь будет усеян розами. Многочисленные испытания могут прийти, проблемы, трудности могут возникнуть, как вы чувствуете это сейчас, практически. Когда вы выходите на улицу, совершая *киртан*, то на вас нападают люди, которые заявляют вам: «Вы — краснолицые обезьяны!» *Тарор апи сахищнуна̄* — это все неизбежно, эти препятствия неизбежны. Многочисленные препятствия со всех сторон, с разных сторон оппозиция возникнет, попытается воздействовать на вас и сбить вас с этого пути.

#00:24:16#

Но — *тарор апи сахищнуна̄*. Пример дерева дан, и этот пример проанализирован следующим образом: если кто-то не поливает дерево, то дерево не начинает жаловаться и не просит воду, оно не говорит так. Когда кто-то приходит и беспокоит дерево, причиняет беспокойство дереву — отрубает ветки, или человек может срубить все дерево — но дерево молчит, оно не сопротивляется. Никакого сопротивления с его стороны. Скорее, попытайтесь увидеть, что идет ли речь об оскорблении, или о нищете, или каких-то других наказаниях [буквально], дурном обращении — это все для того, чтобы очистить меня, все эти вещи необходимы. И благодаря минимальному наказанию я буду избавлен от собственной скверны.

#00:25:33#

Тарор апи сахищнуна̄. Я обрел связь с высочайшей целью жизни, высочайшей жизненной полнотой, насыщением, но какую цену я способен заплатить, какую цену, если я убежден в том, что я хочу достичь высочайшей жизненной полноты? Но какая цена будет [соответствовать этому]? Цена непостижима, невысказима. Поэтому — *тарор апи сахищнуна̄*. Те малые требования, которые предъявляются к нам, — с улыбками на лицах мы должны пытаться удовлетворять этим требованиям в свете нашей высочайшей цели. Если мы действительно понимаем, о чем идет речь, если у нас есть вера в наше лучезарное будущее, тогда ту малую цену, которую они хотят получить от нас, малую плату...

#00:26:48#

Наш Гауракишор Бабаджи Махарадж однажды, рассказывают, совершал

мадхукари-бхикишу ^[13] и после того, как просил подаяние, возвращался к себе. Но люди, подобно тем людям, которые на днях напали на вас, эти люди не пощадили и его. Мальчишки стали швыряться в него этими маленькими камнями и пылью, грязью, и он заметил, сказал: «Кришна, Ты дурно со мной обращаешься! Я пожалуюсь на Тебя матери Яшоде». Это его точка зрения. Понимаете? Как он приводил это в гармонию, как? Что бы ни происходило, он видит так, он считает: «Кришна, Ты стоишь за этим. Без Твоего вмешательства, без Твоей воли ничего не может произойти». В конкретной форме, для него это — конкретная реальность, это факт: «Ты стоишь за этими детьми, Ты беспокоишь меня, и я преподам Тебе урок, я знаю, как иметь с Тобой дело!»

#00:28:22#

Поэтому они (преданные) утверждены в этом измерении и рассматривают все таким образом. Это — свет нашей путеводной звезды. Благодаря такому пониманию, видению мы можем расставить все на свои места и правильно понимать, казалось бы, негативные обстоятельства. Сладостная позиция. *Трнад апи сунйчена, тарор ива сахищнуна̄*

#00:28:50#

И *амāнина̄ ма̄надена. Трнад апи сунйчена, тарор ива сахищнуна̄* — не сопротивляйся. Тем не менее ты будешь сталкиваться с оппозицией, ты должен будешь ее терпеть, ты должен рассматривать эту оппозицию так. Казалось бы, на этом точка, тем не менее — продолжение: *амāнина̄ ма̄надена. Пратиштха* — это величайший и самый тонкий враг всех нас. Поэтому здесь рекомендуется особая позиция, позволяющая расправиться, иметь дело с *пратиштхой*, престижем, положением. Это явление — худший враг преданного Кришны. *Пратиштха* приводит к *майяваде*, представлению, согласно которому «со 'хам» — «я — Брахман, Высшее начало». Не «дасо 'хам» (я слуга), но «я — Он, я — Бог, я — часть Верховного начала, я и есть это Верховное начало, я есть Бог». Здесь нет места таким представлениям: я страдаю, я — Его малая частица, но представление, согласно которому я велик, и я — Он.

#00:30:14#

Таким образом, *пратиштха*, это — это худший враг, и для того чтобы взаимодействовать с этим врагом, нам дается конкретный совет. *Ама̣нина̣ ма̣надена* — ты не должен ожидать уважения от кого бы то ни было, от окружающего мира, но в то же самое время ты должен оказывать уважение, почтение, уважать окружающий мир, окружающие реалии согласно их положению. Ты должен демонстрировать уважение к ним, но не желать, не ожидать уважения к себе извне. Мы должны быть крайне внимательны в этом отношении, это худший и величайший враг. Если мы сумеем так или иначе победить этого врага, избежать его, тогда мы сумеем войти в область, в зону рабства Кришне. Когда мы в полной мере отдадим себя, когда мы войдем в область тотальной жертвы.

#00:31:22#

Ама̣нина̣ ма̣надена — никогда не стремись к положению, к престижу, признанию с чьей-либо стороны, и в то же время от тебя требуется уважать и почитать всех и каждого, соответственно твоему пониманию того, какого рода уважение следует им оказывать. Здесь есть также один момент. Это общий смысл, общего характера. Наш Гуру Махарадж, когда посещал Вриндаван, конечно, он использовал автомобиль, и один *панда* заявил в своей беседе с Гуру Махараджем по какому-то случаю: «Мы, *браджабаси-брамины* (*брамины*, живущие во Вриндаване) способны давать наш *а̣й̣й̣рва̣д*, благословение, Дасу Госвами [имеется в виду Шрила Рагхунатх Дас Госвами — *переводчик*]. Дас Госвами был родом из семьи *шудр*, но мы — *брамины*, и мы, кроме того (самое главное), — *браджабаси*. Он сам, — сказал этот *панда*, — просил у нас подобный наш *а̣й̣й̣рва̣д*, благословение».

#00:32:55#

**гурау гоштхе гоштхалайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шри-намни вradжа-нава-йува-двандва-шаране
[сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантардхаташ чатубхир абхийаче дхрита-падах]** ^[14]

Это молитва Даса Госвами. Он говорит: «Я предлагаю мой *пра*нам, то есть выражаю свою покорность всем во Вриндаване (*ама̣нина̣ ма̣надена*).

Покорность, полнота покорности Гурудеву — и ее я выражаю». *Гоштхе* значит «пастбище», где Кришна в обществе многочисленных коров и буйволов совершает свою *лилу*. *Гоштхалайишу* — обитатели этой *гоштхи*. *Гоштха* значит *гостха* — это место, где живут пастухи, собственностью которых были коровы. И там, где находились подходящие пастбища, луга для коров, туда пастухи перемещались. Они перемещали свои дома из одного места в другое, в место, подходящее для коров, где коровы могли бы постись. Если пастухи находили подходящие луга, пастбища, то туда они переносили, перемещали свои дома: иногда во Вриндаване, иногда в Нандаграме, иногда в Варшане, иногда в Камаване, иногда то была Гокула.

#00:34:57#

В детстве Кришна жил в Гокуле, потом, когда Он подрос, они переместились в Нандаграм. Таким образом, все зависело от того, где были лучшие возможности для коров, туда пастухи перемещали свой [лагерь — подсказывают собеседники]. Да, лагерь. *Гоштха*. *Го* значит «корова», *стха* значит «место обитания» — место, где коровы находят прибежище, *гоштха*, и там же находится лагерь владельцев коров в целом. *Гоштхалайишу*.

#00:35:42#

Суджане — этот термин значит «вайшнав», *бхусура-гане* — этот термин значит «брамины» в молитве Даса Госвами, *суджане бхусура-гане*. *Свамантре шри-намни* — таким образом: «Имя, *мантрам* — им всем, — говорит Шрила Дас Госвами, — я предлагаю мои поклоны, выражаю мою покорность».

И потому этот *брамин* заявил: «Мы — *гоштхалайи*, кроме того мы — *бхусура* (то есть, мы — *брамины*) и *браджабаси*, поэтому мы занимаем положение, позволяющее благословлять нам Даса Госвами».

#00:36:24#

Наш Гуру Махарадж, услышав это утверждение, начал поститься. Это было на Радха-кунде. «Я, — заявил он, — должен такое слушать! Дас Госвами — самый почитаемей *ачарья*, а этот человек, который является рабом

вожделения, жадности и тому подобное, утверждает, заявляет, что он способен благословлять Даса Госвами! И теперь я [это] должен слушать!» *Практикара* — как это называется по-английски? Сопротивление, противодействие. «Если я не могу воспротивиться его словам, то я не буду принимать *прасадам*». Мы стали поститься, весь наш лагерь постился. Тогда один джентльмен, местный житель, узнал, что произошло, о том, что весь лагерь Гаудия-миссии постится, он привел этого человека к Прабхупаде, и этот человек молил о прощении. Прабхупад был удовлетворен и принял *прасадам*. Этот человек попросил Прабхупаду прийти к нему домой, и там он предложил ему *мадхукари*.

#00:38:15#

Тогда кто-то из нас (один из учеников) спросил Прабхупаду: «Эти люди глупы — обычные, заурядные люди. Почему вы были настолько затронуты его утверждением? Вы могли проигнорировать его». Прабхупад ответил: «Если бы я был обычным *бабаджи*, тогда если бы я услышал это замечание, то я бы просто закрыл мои уши и ушел бы. Но я играю роль *ачарьи*. Почему я использую этот автомобиль? Какое оправдание у меня есть, если бы я не стал сопротивляться подобному замечанию в адрес моего Гурудева?» И он вновь и вновь повторял это, он упоминал автомобиль, он говорил: «Почему я разъезжаю по Вриндавану на автомобиле? Если бы я был *нишкинчана-бабаджи*, единственное достояние которого — *каупина*, то даже и не предполагалось бы, чтобы я стал сопротивляться этому. Чтобы спасти себя, я бы просто покинул бы место и отправился куда-то еще. Но я пользуюсь этими удобствами, возможностями, я играю роль, занимаю эту позицию *ачарьи*, учителя».

[Обрыв записи.]

#00:40:07#

«Пример слуги вайшнава я принял, я не могу согласиться — подобное обстоятельство, — я должен стоять лицом к лицу, я должен сделать все, что в моих силах, чтобы подобное не оставалось незамеченным и не осталось без оппозиции, сопротивления с моей стороны». Поэтому — *трнад апи сунйчена*. Определенная гармония вносится, когда нам говорят «*аманина манадена*», определенная модификация в практической плоскости.

#00:40:54#

Когда на ИСККОН напали, и было использовано оружие, то раздались жалобы: «О, эти люди проповедуют "*трна̇д апи сун̇ичена, тарор ива сахи̇щну̇на*". Почему они пренебрегли советами вайшнавов и Махапрабху? Они не могут быть вайшнавами». Столь многочисленные жалобы раздались. Но я сказал: «Нет, они поступили правильно. *Трна̇д апи сун̇ичена, тарор ива сахи̇щну̇на̇ ама̇нина̇ ма̇надена* — эти примеры имеются по отношению к вайшнав, не сумасшедшему. Массы безумны, сумасшедшие, они не знают, что благо, а что зло, поэтому их суждение не имеет ценности. *Ама̇нина̇ ма̇надена* или *сун̇ич* — кто скажет? Эти невежественные люди будут судить о том, что есть что? У них есть хоть какой-то здравый смысл, что они способны судить, судить о том, кто есть *сун̇ич*, и кто есть *сахи̇щну*, и кто есть *ма̇наден*?

#00:42:14#

А стандарт оценки, суждения присутствует, и мы должны думать, что мы стоим перед вайшнавами, перед нормальными мыслителями, здравомыслящими людьми. С их точки зрения, а не с точки зрения обычных людей [должны совершаться те или иные действия]. Конечно, любой может обмануть обычных людей физическим смирением, физическим *сун̇ич*, скромностью. Имитация смирения не есть подлинное смирение, имитация униженности не есть подлинное явление. Это чувство должно исходить из сердца и иметь подлинную цель. *Сун̇ич, сахи̇щну, ама̇ни, ма̇нада* — все следует рассматривать с точки зрения здравого суждения нормальных людей, не с точки зрения невежественных существ: тигров, шакалов, львов. Они будут судить о том, что такое смирение и что такое высокомерие — все эти вещи?

#00:43:45#

С точки зрения вайшнава... На храм, на Божество нападают, и я буду стоять со сложенными руками: «О, я *сун̇ич, ма̇нада*». Собака вбегает в храм — и я *ма̇нада*. Такого рода нормальное представление о вещах, нормальную концепцию, здравую мы должны иметь и не позволять аномалиям вторгаться в эту область. Если кто-то нападает на вайшнава, разрушает храм, я позволю собаке войти в храм? «Я *ма̇нада, я сахи̇щну*» — все это?

Нет, не об этом идет речь, не о физическом смирении, но о подлинном смысле смирения, нормальном, здоровом смысле. Мы будем поступать соответствующим образом. Я *сунйч*, я раб раба — с этим сознанием, с этим представлением: если кто бы то ни было нападает на моего Владыку, то я должен пожертвовать собой, поскольку я обладаю меньшей важностью, ценностью. Моя жертва не есть потеря, поэтому я должен пожертвовать собой, чтобы поддержать престиж Гуру, вайшнава и моего Господа.

#00:45:20#

«Я всегда помню о моем Господе и о Его семье, я связан с Ними». Эта концепция должна жить во мне. Высшее начало, не имперсональная концепция, но высшая концепция связи с Господом всегда во мне, а я — низшее начало. Поэтому ценой низшего, принесением в жертву низшего начала я сумею поддержать почитаемое положение высшего начала, Бога богов. Я стою перед этой концепцией, и, принимая в расчет эти истины, мы поймем смысл *трнад апи сунйчена, тарор ива сахищнуна*. И речь не идет о физической имитации, но о практической реализации. И *аманина манадена* — почтение должно оказываться вайшnavу, не *майи*. Следует почитать вайшнава, не *майю*.

#00:46:46#

На высшем уровне (как Бабаджи Махарадж) все приводится в гармонию, но это другое явление. Но когда речь идет о *мадхьяма-адхикара-вайшнавe*, он должен принимать вещи вышеописанным образом. Как наш Гуру Махарадж говорил: «Если бы я был в одеждах *бабаджи*, то я бы ушел из этого места: я бессилен противостоять, поэтому я должен уйти, я должен избегать [подобной ситуации]». Но когда мы проповедуем, когда мы принимаем на себя ответственность руководить, направлять столь многих в обитель Господа, то мы должны занимать соответствующую позицию.

#00:47:48#

према-маитрй-крпопекшā

[15]

йах кароти са мадхйамах

Оппозиция. В целом — равнодушие к врагу, безразличие. Но это — также

индивидуальный случай. Но когда осуществляется кампания организованным образом, мы проповедуем, то наш долг иной: мы не можем быть равнодушны, безразличны к врагам. Это не означает, что физически мы станем сражаться с ними. Джива Госвами говорит: *вайшнава-нинда* ^[16].

#00:48:40#

вайшнава-чаритра, сарвада павитра ^[17]

Человек, который поносит вайшнава... Если царь — вайшнав, то он должен подвергнуть телесному наказанию оскорбителя вайшнава, он может изгнать его из своего царства либо может отрезать ему язык. [Санскрит] — так сказано в писаниях, и Джива Госвами упомянул это обстоятельство. Следует принимать это в расчет. Джива Госвами дает следующее решение: если человек наделен подобной властью (если он царь), то в случае человека, который постоянно, непрестанно оскорбляет вайшнава, царь должен наказать этого человека, отрезав ему язык. Но подобное указание не обращено к обычным людям. Соответственно положению, которое занимает человек, следует рассматривать все эти указания и предпринимать соответствующие шаги.

#00:50:06#

Хануманджи — вайшнав, но мы видим: он уничтожил столь многие жизни. Арджуна и столь многие другие, даже Кришна, Рамачандра — все они внешне воевали. *Трнāд апи сунйчeнa* — но Махапрабху сказал не в рамках *варнашрамы* и столь многих других стадий. Речь идет о высшем измерении жизни, речь не идет о различных относительных уровнях жизни, *варнашрамы*, но в любом месте — в самом низшем месте или где угодно — любой, кто обрел стремление к высочайшей цели, тот может принять подобную стратегию в своей жизни, подобный принцип отсутствия оппозиции. «Все мои прошлые грехи — им будет положен конец». Таким образом.

#00:51:11#

Но в случае оскорбления Гуру, вайшнава согласно своей силе человек

может противостоять оскорблениям. Бхактивинод Тхакур, что он говорит в своей песне?

**шри-кришна-киртане джоди манаса тохара
парама джатане танхи лобхо адхикара**

**тринадхика хина, дина, акинчана чхара
апане маноби сада чхади' аханкара**

**врикха-сама кхама-гуна короби садхана
пратихимса тйаджи ание короби палана** [\[18\]](#)

#00:51:51#

Речь идет не только о том, чтобы терпеть злые поступки других в окружающем мире, но оказывать им благо, помогать им. Тебя мучают, и в этом положении ты так же должен пытаться помочь им, мучителям.

**врикха-сама кхама-гуна короби садхана
пратихимса тйаджи ание короби палана**

Как говорится в случае дерева: его режут, срубают, но дерево дает свое прибежище, тень, тому, кто срубает его.

**врикха-сама кхама-гуна короби садхана
пратихимса тйаджи ание короби палана**

#00:52:41#

**дживана-нирвахе ане удвега на дибе
пара-упакаре ниджа-сукха пашарибе**

**хоиле-о сарва-гуне гуни махашойа
пратхиштхаша чхади коро амани хридойа**

**кришна-адхиштхан сарва-дживе джани сада
короби саммана собе адаре сарвада** [\[19\]](#)

Затем, в заключении, он суммирует, преподносит самую суть:

доинья, дойа, ание ман пратиштха-варджан

[чари-гуне гуни хои корохо киртан] ^[20]

#00:53:23#

Даинья, чувство своей низости, необходимо всегда сознавать, что ты нищий. «Я нищий, я пришел, умоляя о высочайшем явлении. И я хочу делать это беспрепятственно, молить, *доинья, дойа*. В то же время твоя позиция должна быть благотворной по отношению к окружающему миру, соответственно твоим способностям. *Дойа* означает не только давать пищу, но вместо пищи стараться давать людям *прасадам*, таким образом. Подобно *Кришна-наму* — рассказывай людям о Кришне. *Доинья, дойа* — соответственно позиции, занимаемой человеком, следует оказывать соответствующее почтение людям. *Дойа, ание ман пратиштха-варджан* — не стремиться к какой бы то ни было позиции, но стремиться занять лишь одно положение — положение слуги слуги Господа. Таковы данные нам наставления в связи с *Нама-бхаджаном*.

#00:54:51#

трна̎д апи сун̎чена

тарор ива сахи̎щну̎на̎

ам̎нина̎ ма̎надена̎

к̎ирттаний̎ах сада̎ харих̎

Если ты хочешь призывать Имя Хари, то ты не должен тратить энергию на тривиальные вещи: на поиск престижа или любое приобретение, связанное с деньгами или физическим комфортом. Не позволяй своему вниманию быть отвлеченным этими малыми приобретениями. Ты стремишься к величайшему явлению, не трать энергию на незначительное. Все остальные реалии очень малы, незначительны, и мы должны сознавать это. Не трать энергию и драгоценное время. У тебя есть шанс достижения высочайшей цели, экономь, подобная экономия рекомендуется нам, береги свое время и силы.

Объяснение двух *шлок* завершено. Который час?

Преданный: Без десяти десять.

Шрила Шридхар Махарадж: Должен ли я начать объяснение третьей шлоки?

Комментарий к 4 стиху «Шикшаштаки»

#00:56:22#

**на дханам' на джанам' на сундарйм'
кавитам' ва' джагад-йша камайе
мама джанмани джанманйшваре
бхаватад бхактир ахаитукй твайи**

Твоя энергия должна быть направляема следующим образом: *на дханам' на джанам' на сундарйм' кавитам' ва'*. В расхожем смысле *на дханам'* означает «я не хочу богатства»; *на джанам'* означает «я не хочу популярности, власти»; *сундарйм'* означает «общество прекрасных женщин»; *кавитам' ва'* означает «слава великого поэта».

#00:57:38#

Но если глубоко рассмотреть эти явления — *дхарма, артха, кама, мокша*. Наш Гуру Махарадж и Бхактивинод Тхакур объяснили следующим образом эти истины: *на дханам'* — Гуру Махарадж говорит *дхарма-дханам'*, категория долга; *на джанам'* — физический комфорт — *стри, путра* и так далее, то есть жена, дом, дети и тому подобные явления. *Дхарма, артха, кама. Кама, сундарим, кавитам' ва'* — это *мокша*. О чем идет речь? *Мукти*, освобождение, обладает очень высокой ценностью, но только лишь на словах, досужие толки, это всего лишь не более чем поэзия. В действительности *мокша* есть воображение, фантазия. *Мукти*, освобождение — представление, согласно которому в конечном счете мое существование прекратится, *сайуджйа-мукти*. Это всего лишь черный рынок, попытка убедить покупателей в реальности несуществующего товара.

#00:59:09#

Джагад-йша камайе — о чем следует молиться? Только лишь о мама джанмани джанманйшваре бхаватад бхактир ахаитукй твайи, беспричинной приверженности Тебе, я молюсь лишь об этом. Беспричинное, без какого-либо вознаграждения, естественное настроение служения.

#00:59:40#

'да́са' кари' ветана море деха према-дхана [\[21\]](#)

Према-дхана... Према означает «нежность, склонность, любовь». Я буду служить Тебе, а в ответ, в награду Ты будешь увеличивать мою тенденцию служить, према подразумевает это — большая энергия, большая склонность, большая жажда служения. Вознаграждение придет, но это вознаграждение — нечто в этом роде: твоя прибыль станет твоим капиталом. Я служу Тебе, и если Ты хочешь заплатить мне что-то, то пусть плата будет такой: мой капитал, према, пусть она будет увеличиваться, возрастать. Наша тенденция служить будет увеличиваться, что бы я ни делал, прибыль должна добавляться к капиталу, так мы будем идти вперед.

#01:00:53#

**на дханама́ на джанам' на сундарй́м'
кавита́м ва́ джагад-йша камайе
мама джанмани джанманйшваре
бхаватад бхактир ахаитукй твайи**

Где бы я ни был рожден, соответственно моей карме, я стремлюсь только лишь к служению Тебе, мой Владыка, и беспричинному служению, без ожидания какого бы то ни было вознаграждения, 'да́са' кари' ветана море деха према-дхана. В целом искушение, соблазн извне — это явления четырех категорий. Дхана, джана, кавита́, сундарй́ — дхарма, артха, кама, мокша, если описывать эти явления научным образом. Я стремлюсь к тому, чтобы быть лишенным к малейшему стремлению к этим явлениям, но лишь к служению Тебе.

#01:01:58#

пашу-пакши хойе тхаки сварге ба ниройе ^[22]

И я даже не стремлюсь к освобождению. «Когда Ты дашь мне освобождение, то я сумею служить Тебе лучшим образом» — такого рода условия не должно быть. Где бы я не находился соответственно моей прошлой карме, где бы я ни был (мое рождение может произойти в любом месте) — это не имеет значения. Но единственное, вся моя молитва сосредоточена только на этом: я молюсь о влечении к Тебе, это моя единственная молитва — влечение к Тебе. Физически где бы я ни был — не имеет значения. Наиболее чистая, чистейшая природа нашей молитвы такова: *пашу-пакши хойе тхаки сварге ба ниройе*.

#01:02:56#

Соответственно моей карме я могу родиться зверем или птицей, я могу даже находиться в аду — не имеет значения. Но все мое стремление сконцентрировано только на одном — *таба бхакти раху* — мое влечение к служению к Тебе. Я хочу, чтобы оно не было утрачено, чтобы оно было обогащено. Вся моя молитва сосредоточена только на этом. Независима от внешнего положения — такова моя молитва.

#01:03:36#

**на дханама́ на джанама́ на сундарй́ма
кавита́ма ва́ джагад-й́ша ка́майе
мама джанмани джанманй́шваре
бхавата́д бхакти́ра ахайтуки́ твайи**

Ахайтуки-бхакти — беспричинная, совершенно естественная преданность, без каких-либо иных сопутствующих стремлений.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

#01:04:12#

Почти десять.

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Четыре шлоки. Нитай-Гаура Харибол, Нитай...

Преданный: Джай Ом Вишнупад Парамахамса Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж ки джай!

Шрила Шридхар Махарадж: Ом Вишнупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада ки джай! Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж ки джай! Джай Шрипад Бхакти [?] ки джай! Тиртха Махарадж ки джай! Акхаянанда Махарадж ки джай! Аранья Махарадж ки джай! Парват Махарадж ки джай! (?)

Гаура-Харибол, Гаура Харибол.

«Шикшаштака», бхакта-киртан ки джай!

Гаура-Харибол, Нитай-Гаура-Премананде! Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.04.28.А.В

Комментарий к 5 стиху «Шикшаштаки»

намо маха-ваданйа кршна-према-прадайа те

кршнайа кршна-чаитанйа- намне гаура-твище намах [\[23\]](#)

кабе шри чаитанйа море корибена дойа

кабе ами раибо ваишнава-пада-чхайа [\[24\]](#)

#00:00:31#

Систематически, последовательно мы начинаем с Гуру, и затем — Гауранга. Но иногда можно увидеть, что размеры, масштабы милости Гауранги таковы: они более велики, и по Его воле, устройению Гуру приходит ко мне. Гауранга приходит как Гуру. Милость Кришны также подобна этому. Вначале мы приходим в сознание Кришны, имея представление, связь общего порядка, но затем мы систематически, последовательно входим во внутреннее измерение Гуру — *вартма-прадаршака* и столь многие вайшнавцы, которые раздают *сукрити*, и постепенно мы достигаем определенного стандарта [буквально].

#00:01:35#

[шлока]

Не неожиданно, не внезапно человек приходит к Гуру, но существуют многие скрытые, подспудные реалии, которые помогают. В целом источником этой помощи является Кришна, затем начинается систематическая, последовательная жизнь. Прекращается приблизительный прогресс, и начинается систематическая, последовательная жизнь в духовном мире, и затем Он приходит в образе Гурудева. И мы приобретаем представление, нас знакомят с Его внутренней потенцией. Вначале — смутный, туманный *брахма-даршан*.

#00:02:21#

**брахма-бхўтах прасаннатма, на шочати на кайкшати
самах сарвешу бхўтешу, мад-бхактим лабхате парам** ^[25]

Парам бхактим лабхате — затем систематическая, чистая преданность. Мы входим в эти врата.

**кабе шри чаитанья море корибена дойа
кабе ами раибо ваишнава-пада-чхайа**

По его милости мы войдем во внутреннее измерение, милость конкретного департамента [буквально], ведомства [буквальна]. Эта милость более важна.

[Харе Кришна, Харе Кришна]

Теперь мы приступаем, обращаемся к пятой *шлоке* Махапрабху, сегодня, Его милостью. Она начинается:

#00:03:27#

Айи нанда-тануджа кинкарам ^[26] — все заключено в Его мысли, в области Его сознания, *чинтайа*. Пожалуйста, считай меня, дай мне маленькое место в Твоих суждениях [буквально]. Я хочу войти в юрисдикцию, в область, сферу Твоих суждений, Твоего взора, Твоей милости, Твоей заботы. Я более не нахожу себя в безопасности, когда сам являюсь себе хранителем, пекусь о себе, я не могу должным образом опекать себя. Я прошу о Твоей опеке: пожалуйста, прими меня. Пожалуйста, дай мне доступ, позволение войти в область Твоей заботы. Я хочу жить там, где Ты будешь моим Хранителем. Ты — мой Хранитель, я хочу жить с Тобой в качестве Хранителя.

#00:05:05#

Айи нанда-тануджа — но кто Ты, кто Ты? Разные представления о Тебе бытуют, но, так или иначе, я оставил это все позади и обратился к Твоей концепции красоты, прекрасного, концепции Вриндавана.

#00:05:34#

**ш́рутим апаре смр́тим итаре
бха́ратам ани́е бхаджанту бха́ва-бхй́таḥ
ахам иха нанда́м ван́де**

йасйа́линде пара́м брахма ^[27]

Рагхупати Упадхьяя (один духовный ученый) когда встретил Махапрабху, скорее всего, в районе Матхуры, завязалась беседа между ними: Махапрабху задавал вопросы, а Рагхупати Упадхьяя отвечал. И тогда в том разговоре эта *шлока* была произнесена. Кого мы хотим видеть нашим владыкой? Кто есть окончательная цель нашей жизни? Рагхупати Упадхьяя произнес эту станзу: *ш́рутим апаре смр́тим итаре*.

#00:06:47#

В целом мы видим здесь, в рамках *варнашрама-дхармы*: кто-то руководствуется *смрити*, а представители более высокой категории говорят, что они следуют руководству *шрути*, особенно *гьяна-маргины*. *Карма-марги* в большей степени вовлечены в исполнение этих телесных обязанностей с примесью, оттенком божественного, они следуют *смрити*, тогда как люди, которые находятся за рамами этих физических потребностей и пытаются превзойти эту жизнь наслаждения и эксплуатации (*нивритти-марг*), в целом принимают руководство в виде этого раздела *Упанишад* — *шрути*, этого раздела Вед. Высшие советы даны в *Упанишадах*, *шрути*.

#00:08:11#

Рагхупати Упадхьяя говорит: «Я не знаю ни *шрути*, ни *смрити*. Я не чувствую потребности, необходимости в том, чтобы следовать руководству ума, но я предпочитаю следовать руководству сердца. Я считаю, что подлинную умиротворенность можно в большей степени обрести, когда речь идет о связи с сердцем, *ахам иха нандам ванде*. Мой ум всегда привлекает Нанда, *нандам ванде*. У меня нет стремления знать, что сказано в *шрути* и что есть *смрити*, но я нахожу в себе внутреннее, самое глубинное побуждение, влечение».

#00:09:08#

**шрутим апаре смртим иtare
бха̎ратам а̎ние бхаджанту бхава-бх̎йта̎х
ахам иха нандам ванде
йасй̎алинде парам̎ брахма**

«Я вижу нечто конкретное здесь. С их представлениями о *Брахмане*, *Параматме* и так далее... Кришна описан этими духовными авторитетами как *Парабрахман*, и этот *Парабрахман* ползает во дворе дома Нанды. Как Нанда привлек к себе *Парабрахмана*?»

Парикшит Махарадж говорит в «Бхагаватам»:

#00:09:55#

**нандах ким акарод брахман
шрейа эвам маходайам
йашода ча маха-бхага**

папау йасйах станам харих [28]

«Вы, *брахма-гья*, пытаетесь раствориться в мире чистого сознания, где отсутствуют и малейшие следы связи с реальностью материальных объектов. Вы пытаетесь отстраниться от этой реальности и пребывать в измерении чистого сознания, где ваше сознание никогда не направляемо на мир материальных объектов. И один вопрос к тебе, мой владыка: *нандах ким акарод брахман шрейа эвам маходайам*. Вы говорите, что Кришна есть *Парабрахман*. В таком случае какие обязанности, виды долга исполнял Нанда, какого рода реализацию Нанда обрел, которая позволяет ему обрести *Парабрахмана* столь близко, в столь близких, тесных отношениях? Что это такое? Это нечто чудесное, это самое великое чудо. Возможно ли это?»

#00:11:34#

**нандах ким акарод брахман...
йашода ча маха-бхага...**

Йоги, *риши*, великие ученые и люди, совершающие аскезы, говорят, что иногда к ним нисходит проблеск, редкий проблеск в то измерение, к которому они стремятся, Объект их стремления, реализации, а затем они неожиданно теряют этот проблеск, они не могут зафиксировать, сосредоточить свое внимание на этом измерении в течение продолжительного времени. И эта Субстанция, это Нечто — как может быть, что Яшода держит на коленях Его? Возможно ли это, и как это возможно?

#00:12:23#

Если меня интересует реальность, тогда почему я не должен испытывать влечения к этому методу?

**ш́рейа эва́м махода́йам
йашо́да ча маха́-бхаḡа́
папау йасйа́х станам́...**

Столь великая близость с Высочайшим Существом — как это может быть? Этого быть не может. Но если это вообще возможно, то почему бы нам не испытывать влечения к этому? Здесь также — аналогичный отзвук этого, аналогичная идея:

#00:13:00#

**ш́рутим апа́ре смр́тим ита́ре
бха́ратам а́ни́е бхаджа́нту бха́ва-бхйта́х
ахам и́ха на́ндам́ ван́де
йасйа́линде па́рам́ брахма**

Я не хочу быть связанным этими тонкими дискуссиями и анализом *шастрических* идей, мыслей и изложением онтологических положений, меня это не интересует. Но то, что я вижу здесь, *йасйа́линде па́рам́ брахма*, суть моей оценки этого явления такова: я хочу отдать себя Нанде и его группе, я хочу, чтобы мое имя записали в список членов той группы, владыкой которой является Нанда.

#00:13:58#

Нандах ким акарод брахман. Речь идет о моем конкретном понимании — это прямое обращение моего сердца. Иными словами — моя *шраддха*, моя вера, мой здравый смысл в отношении религии. Здравый смысл — это вера, *шраддха*. Увидеть этот *Парабрахман* — очень редкое достижение, и Он столь конкретен, столь интимен здесь, близок. Почему же я должен заниматься, как говорит английская пословица, преследованием, погоней за дикими гусями? Я обращусь напрямую. Это прямой метод обучения. Я хочу *Парабрахман*, и я вижу, что этот *Парабрахман* здесь столь близко. Так почему я должен позволять себе бегать там и сям?

#00:15:40#

Я вижу, что *Парабрахман* здесь. Я не собираюсь гнаться за воздушным

змеем. И столь многие великие личности испытывают влечение к Нему, но я нахожу Его прямо здесь, а я буду гнаться за воздушным змеем, за фантазмагорией людей, абстрактно мыслящих и ищущих абстракции, отречение? Нет!

#00:16:11#

**ахам иха нандам ванде
йасйалинде парам брахма**

Это — здоровый смысл: прямолинейное, прямое, простое понимание.

**айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам...**

Мы пришли к этому стандарту, и, придя к этому стандарту, мы можем задаваться этим вопросом, *нанда-тануджа*. Это значит: Ты — царь страны любви. Поэтому я чувствую нежность, я обращаюсь к Твоей нежности, к Твоей доброте, *нанда-тануджа*.

#00:16:55#

**...кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау**

Я — Твой слуга, я чувствую это в себе, у меня есть некоторая связь с Тобой, и эта связь — связь покорности меня к Тебе. Но, так или иначе, каким-то образом я нахожусь во враждебных мне обстоятельствах — я чувствую, что многочисленные враги живут во мне, и они пытаются лишить меня Тебя. *Патитам мам* — в то же время я чувствую в глубинах моего сердца, что Ты — мой Владыка. Ты — мой Владыка, Ты — все и вся для меня. Мое сердце не будет удовлетворено без Твоего общества, я чувствую это в глубине моего сердца, поэтому мое обращение — к Тебе. Но я нахожусь в неблагоприятных обстоятельствах, и без Твоей милости, без Твоего внимания, Твоего вмешательства я не нахожу никакого облегчения себе в моем нынешнем положении тюремного заключенного.

#00:18:33#

**айи нанда-тануджа кинкарам'
патитам' мам' вищаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа
стхита-дхули-садршам' вичинтайа**

Здесь говорится: *дхули-садршам' вичинтайа* — я не вечно связан с Тобой, я способен это чувствовать — тогда эта разлука была бы невозможной. *Вибхиннамша-джива* — такая природа, *свамша-вибхиннамша*, *вибхиннамша джива* — *танра шактите ганана* ^[29]. Я — часть Твоей потенции, я лишь частично представляю Тебя. *Амша* — Его аватары, Его части, но *джива* также Его часть, частично представляет Его, но не *амша*, а *вибхиннамша* — часть Его потенции, *шактите ганана*. Поэтому живое существо рассматривается как Его энергия.

#00:19:58#

мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах ^[30]

Мы видим подобное объяснение: *амша* — часть.

[Часть шлоки.]

Но какого рода часть? *Джива* не есть *амша*, но — *вибхиннамша*. И что есть эта *вибхиннамша*? Часть Его потенции, частица, и *джива* происходит из *татастха-шакти*: *кршнера 'татастха-шакти' 'бхедабхеда пракаша'* ^[31]. *Дхули* — я не часть Твоего тела, Твоего существа, даже [не] луч моя природа. Я, скорее, подобен частице пыли, песка, земли, я даже не подобен лучу сияния Твоего тела. Таким образом Махапрабху представляет от нашего имени, показывает: наша петиция, прошение должно быть такой природы.

#00:21:09#

...

**патитам' мам' вищаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа
стхита-дхули-садршам' вичинтайа**

Я не могу позволять себе претендовать на такую удачу, положение Твоей неотъемлемой части, но я уповаю на Твою милость, на особый дар в моем случае. Прими меня в любом положении, дай мне связь с Собой в любой позиции, частицей пыли у Твоих стоп — по крайней мере это должно быть санкционировано Тобой, мой Владыка. Это — моя молитва, обращенная к Тебе.

#00:22:11#

Махапрабху просит нас молиться Кришне в таком смиренном духе, духе скромности и смирения, не в духе высоких требований и широких жестов. Это Его совет, обращенный к нам. *Айи нанда-тануджа кинкарам* — Он говорит: «О сын Нанды, Я — Твой слуга, но я нахожусь во враждебных, нежелательных обстоятельствах, *патитам ма́м ви́щаме бхавамбудхау*. Я призываю Твою милость, *крпайа́ тава па́да-панка́джа-стхита-дху́лй-садрі́ам ви́чинтайа*, рассматривай Меня лишь как частицу пыли, пыли подошв Твоих божественных стоп». Наша молитва будет облачена в такие одежды, одеяния смирения. Затем следующее:

Комментарий к 6 стиху «Шикшаштаки»

#00:23:19#

**найанам' галад-ашру-дхара́йа
ваданам' гадгада-руддхайа́ гира́
пулакаир ничитам' вапух када́
тава на́ма граха́н бхави́щйати** [\[32\]](#)

Молитва услышана, и он обрел там положение. Теперь его стремлениям, амбициям нет конца, он помещен туда, в безопасное положение, но он продолжает молиться, молить о продвижении, о движении вперед. Вначале он молит о незначительной позиции для себя, он просит быть пылью, частицей пыли подошв Его божественных стоп, но когда это желание осуществляется, когда святые стопы Кришны приходят к пыли, то пыль волшебным образом преображается и превращается в нечто другое. Теперь

новое, более высокое требование автоматически возникает. Что это?

#00:24:27#

«Я молился лишь о том, чтобы стать пылью подошв Твоих стоп, но то, что я чувствую сейчас в себе, само прикосновение этих стоп... Я — пыль, прах, а Ты — *Парабрахман*, но прах, земля превращается в такое великое непостижимое "нечто", такой непостижимой природы и настроения. Я дивлюсь, я просто дивлюсь тому, какой стала моя природа, как она изменилась, преобразилась! Теперь я вижу, что мое требование более интенсивно и более высокого порядка, я стремлюсь к большей близости».

#00:25:31#

Найанам' галад-аи́ру-дха́райа̎. Вначале, то, о чем шла речь, выше(?), но теперь, когда он соприкоснулся с философским камнем, он обращен в *рага-маргу*. Кришна означает *анурага*, не Нараяна и не Рамачандра, Кришна значит «Тот, кому поклоняются божественной любовью, нежностью, Владыка нежности, Центр нежности и любви». И лишь когда человек, живое существо, соприкасается с Его стопами, тогда меняется все: требование любви и нежности и большей близости возникает, требование милости к этому слуге. Он был возвышен до такого измерения, и теперь его молитва такова: *найанам' галад-аи́ру-дха́райа̎*.

#00:26:39#

Что это? Из моих глаз льются нескончаемым потоком слезы, я не в силах остановить слезы, они непрестанно текут. *Ваданам' гадгада-руддхайа̎ гира̎* — и когда я пытаюсь призывать Твое Имя, я чувствую, что я выхожу из-под контроля, я теряю, утрачиваю контроль. Я чувствую вмешательство некой иной области, которая движет мной, которая расстраивает мой нормальный образ мыслей и нормальный ход желаний. Я чувствую, что я потерял, я чувствую, что я потерял, утратил контроль, я стал куклой в руках некой иной силы или измерения. *Ваданам' гадгада-руддхайа̎ гира̎*.

#00:27:51#

найанам' галад-аи́ру-дха́райа̎

**ваданаṃ гадгада-руддхайā гираṃ
пулакаир ничитаṃ вапух кадаṃ
тава наṃа грахаṇе бхавиṣṣйати**

Моя жажда, амбиции побуждают, возвышают мои стремления, направляют их на нечто другое: не просто связь слуги на расстоянии, но благодаря соприкосновению с философским камнем, каким являешься Ты, мои стремления, амбиции изменились. Я вижу: столь многие преданные совершают свое служение Тебе, призывают Твое Имя, их положение, их состояние таково, и теперь мое стремление таково: я хочу быть возвышен до этого положения, до этой позиции. Я способен реализовать эту позицию на расстоянии, я вижу ее, воспринимаю, но моя искренняя молитва — о том, чтобы эта связь с Тобой, эта позиция была мне дана. Пожалуйста, возьми меня. Ты дал мне подобную жажду, я соприкасаюсь с этим измерением, и когда я с ним соприкоснулся, то мое стремление возросло: я хочу еще больше сойти с ума, я хочу еще больше вмешательства с Твоей стороны. Мне нравится. Ты играешь со мной так, как Ты хочешь, по Своему. Твоя связь, Твое Имя, память о Тебе, чувства, связанные с Тобой, могут играть со мной так, как они захотят. Мое сердце жаждет подобного вмешательства с Твоей стороны.

#00:30:07#

**найанаṃ галад-аṣṣру-дхāрайā
ваданаṃ гадгада-руддхайā гираṃ
пулакаир ничитаṃ вапух кадаṃ
тава наṃа грахаṇе бхавиṣṣйати**

Я могу призывать Твое Имя с подобным чувством, все мои предыдущие стандарты ушли, и теперь моя жажда обращена на этот стандарт, уровень, и я молю о том, чтобы Ты возвысил меня до этого измерения, уровня Твоей нежности и любви.

Затем следующая:

Комментарий к 7 стиху «Шикшаштаки»

#00:30:55#

йугайитам' нимещеңа
чакшуща̣ прāvрщайитам'
шўнйайитам' джагат сарвам'
говинда-вирахеңа ме

Преданный думает: «Если я буду возвышен до этого стандарта, уровня, тогда мое сердце будет насыщено, жажда будет утолена. И я обязательно почувствую, испытаю умиротворенность и удовлетворение», — но развитие привело его к другому, неожиданному измерению жизни. Неожданному. Когда такого рода любовь, капля такого рода лекарства было дано этому жаждущему пациенту, то пациент думал, что он вылечился. Но он оказался в опасном положении, вместо того, чтобы вылечиться. Что это, как это понимать? «Я был привлечен, я был очарован этими преданными, которые льют слезы. И когда Имя Кришны призывается, то он встречает преграды на своем пути, он не может идти ровной, гладкой дорогой. И я видел это: как волосы вставали дыбом и тела била дрожь. Я был привлечен этим. Но когда я попытался обрести, достичь этого "нечто", то я нашел нечто противоположное».

#00:30:55#

Йугайитам'нимецца. Когда речь идет о подлинной связи с Безграничным, тогда ограниченное существо чувствует отсутствие надежды, безнадежность. Нет предела прогрессу. Скорее, чем более тесная связь возникает у меня с Безграничным, тем больше я теряю надежду. Чем больше мы продвигаемся, тем больше мы находим отсутствие предела, беспредельность. И мы теряем надежду, но мы не можем отступить назад, мы не можем вернуться, не существует возможности отказаться от этого. Есть только один выбор: идти вперед — этот дух присутствует там. Мы находим характеристики безграничного, природу безграничного: мы не можем отказаться от этого явления, и в то же время у нас нет надежды. Нектар столь высокой природы прямо перед моими глазами, но я не могу его обрести! Но очарование столь велико, что я не могу повернуться к нему спиной. И это — замешательство.

#00:34:30#

Йугайитам`нимещена — это явление есть, я не способен коснуться его, не способен зажать его в пригоршне. И долгие-долгие века прошли, а я по-прежнему в нужде. Я в нужде! Я пытаюсь обрести это «нечто», но не могу обрести. И время проходит — века и века прошли, время разлуки, *вирахи*, так же бесконечной, безграничной природы. *Йугайитам`нимещена чакшуца̣п̣рав̣ри̣щайитам`* — столь многие реки родились из слез моих глаз, обильные слезы текут, катятся из моих глаз и омывают мое тело, но я не нахожу, я не могу достичь положение успеха. *Ш̣ун̣й̣ай̣там`джагат сарвам`*. Мой ум опустошен, я не в силах найти в нем ни малейших следов моей будущей перспективы, я не испытываю очарования никакими иными явлениями. И этим я пытаюсь утешить мое больное тело, но не могу, нет возможности. Все альтернативы исключены, и в полной мере, целостно, тотально я нахожусь в оковах, тисках такой жажды, связи с Кришной — исключительным, эксклюзивным образом.

#00:36:34#

Ш̣ун̣й̣ай̣там`джагат сарвам` — нет перспективы в каком-либо ином направлении, я не нахожу, не вижу, я полностью в тисках сознания Кришны, любви к Кришне, нет альтернативы, *ш̣ун̣й̣ай̣там`джагат...* *Говинда-вирахена ме* — «О, если есть кто-то, кто способен помочь мне, то помогите: мне конец! Мне конец, я погиб — мое положение настолько беспомощно. Если кто-то способен помочь мне!» — говорил Махапрабху.

#00:37:21#

Когда мы глубоко помещены в Кришну [буквально], в любовь к Нему, то мы не способны отказаться, оставить это явление, и наша жажда растет, поскольку нет удовлетворения, и мы находимся в гуще подобного, казалось бы, на поверхности, на первый взгляд, ужасного положения, положения полной беспомощности. *Йугайитам`нимещена чакшуца̣...* Это *диг-даршан*, указание направления, нам показывают направление. Жажда Кришны, когда она пробуждается в человеческом уме, в его существе, когда речь идет о подлинной связи с Кришной, тогда его положение будет таким — когда все отвергается, все исключается, и полнота концентрации исключительно лишь на Кришне. И это явление с одной стороны столь «вкусное», с другой сторон оно столь далекое и высокое. Он перед нами, и в то же время мы не можем Его обрести. И чем больше мы идем вперед,

тем больше Он оказывается вдали и вдали, очень далеко. И мы обнаруживаем, что находимся в таком положении:

**йугайитаṁ нимещеṇа
чакшущаṁ прāvṛщайитаṁ
щṽнйайитаṁ джагат сарваṁ
говинда-вирахеṇа ме**

[Обрыв записи.]

#00:39:14#

Высочайший совет Махапрабху, благодаря которому можно занять правильную позицию. Мы будем потеряны там, в сознании Кришны, ты — капля, и это капля попадает в океан. Каким будет твое положение? Поэтому этот совет ты прими. Он спасет тебя где-то. Где-то тебя спасет, если ты обратишься к этой стороне.

Комментарий к 8 стиху «Шикшаштаки»

#00:40:05#

**аṁшлищйа ваṁ па́да-ратаṁ пинаш́ту маṁ
адарш́анаṁ марма-хатаṁ кароту ваṁ
йатхаṁ татхаṁ ваṁ видадха́ту лампато**

мат-пра́ңа-на́тхас ту са э́ва на́парах [\[33\]](#)

Величайшее лекарство для преданных. Вы пришли для того, чтобы измерить неизмеримое, но это — принцип, который вы всегда должны принимать, помнить об этом: когда вы стремитесь установить связь, связать себя с Безграничным — безграничной любовью или красотой, явлением безграничной природы, то Он — один для вас, но у Него есть многие, подобные вам. Он единственный для вас, но Ему приходится со многими иметь дело.

#00:41:21#

Ай́лищйа ва̄ па́да-рата́м̄ пинащту ма́м — Он может обнять тебя с великой нежностью и обожанием, или ты толжен быть готов к противоположному, альтернативе. *Па́да-рата́м̄ пинащту ма́м* — ты припадаешь к Его стопам, а Он топчет тебя стопами, столь жестоко, *па́да-рата́м̄ пинащту ма́м*. Ты ухватился за Его святые стопы с великими чаяниями и стремлениями, всем сердцем, тем не менее ты можешь увидеть, что Он топчет тебя, попирает тебя, Ему плевать на все твои попытки, усилия и нежность. Ты отдаешь лучшее, свое лучшее, но это с презрением отвергается. *Ай́лищйа ва̄* — Он может иногда обнимать тебя, и в то же время ты должен быть готов к тому, что Его поведение с тобой может быть настолько жестоким: Он будет топтать тебя стопами, Своими ногами топтать тебя, растаптывать все твои подношения и самого тебя. Иногда Он обожает тебя, а иногда Он пренебрегает тобой полностью. Ты должен быть готов и к тому, и к другому.

#00:43:19#

**ай́лищйа ва̄ па́да-рата́м̄ пинащту ма́м
адар́шанан̄ марма-хата́м̄ кароту ва̄**

Ты должен быть быть готов к еще более плачевным обстоятельствам, и каковы они, о чем идет речь? Его безразличие: когда Он наказывает тебя, то Он близок к тебе, но когда Он равнодушен к тебе, то это еще более нестерпимо. Он игнорирует меня, Он пренебрегает мной настолько, Он не желает знать меня, я чужой для Него, Он равнодушен, безразличен ко мне. Это еще более нестерпимо для преданного. Скорее, наказание они могут принимать как благо, дар, но равнодушие — нет, оно разбивает сердце.

И затем — еще более высокий шаг, шаг выше. Каков он?

#00:44:25#

Йатха̄ татха̄ ва̄ видатха́ту лампа́то — Он может обнимать другого прямо у тебя на глазах, ни в малейшей степени не заботясь о тебе. Ты можешь думать, что «это мое притязание, мое право» — и это право отдается другому прямо у тебя на глазах. И это для тебя будет еще более нестерпимым страданием. Таков закон любви. Он не в силах терпеть: это чересчур, вытерпеть такое невозможно, но мы должны быть готовы к

этому, готовы с самого начала к тому, что эта *кришна-према* означает это.

#00:45:26#

Йатхā татхā вā видатхāту лампатo — Он Самодержец, Он Любовь — *према* такова. Это милость, это не справедливость: нет никакого закона в этом. И ты выбрал это явление в качестве своей высочайшей удачи, и ты должен быть готов к этой удаче. *Према* такова, в *преме* нет справедливости, нет справедливости. Она свободна — может обратиться к кому угодно и куда угодно, сама природа ее такова, поэтому ты не можешь притязать, претендовать — нет никаких прав, у тебя не будет никаких прав. Высочайшее явление такой природы, и крайне редкое в этом смысле. Крайне-крайне редкое, и природа этого явления такова.

#00:46:46#

йатхā татхā вā...

мат-праṇа-нāтхас ту са эва напāрах

Но с твоей стороны — не задумываясь, не колеблясь, ты должен безо всяких сомнений быть приверженным этому принципу, это требуется. Это подлинная любовь, и ты должен быть готов к этому — любые враждебные обстоятельства, любые преграды. Это подлинная *кришна-према*, «умереть, чтобы жить». Если ты способен принять все эти различные стадии — хорошие или плохие, — тогда ты достигнешь этой стороны. Она такой природы. Милость выше закона. Справедливость — в рамках закона, милость — выше закона. *Према* тоже выше закона, но она обладает своим собственным законом.

#00:48:10#

Поэтому другая, параллельная *шлока*, данная Рупой Госвами:

**вирачайа майи дандам̐ дйнабандхо дайāмй вā
гатир иха на бхаватгах̐ кāчид аниā мамāсти
нипатату шата-котир нирбхарам̐ вā наваṁбхāс-
тадапи кила пайодах̐ стūйате чāтакена**

[34]

Существует маленькая птица, которую зовут «чатака», как она называется по-английски, я не знаю. Чатака — маленькая птичка. Природа этих птиц такова, что они пьют только дождевую воду и никогда не пьют воду с земли, будь то речная вода, или вода фонтана, или озеро. Сама их природа такова, что их клюв всегда обращен в небо, и они жаждут дождевой воды.

#00:49:20#

Рупа Госвами использует этот пример. Природа преданных должна быть такой: они всегда стремятся обрести, надеются, ожидают, ждут дождевой воды, любви к Кришне. Только эта любовь, *вирачайа майи дандам дйнабандхо дайамй ва̣. Гатир иха на бхаваттах ка̣чид ани̣а̣ мамаста̣* — преданный молится Владыке: «Ты — друг падших, поэтому у меня есть некоторая надежда. Ты можешь одарить меня милостью, протянуть ко мне Твою милостивую руку, *дйнабандхо... Вирачайа майи*, или Ты можешь наказать меня, сурово наказать. Ты можешь, *дйнабандхо дайамй ва̣. Гатир иха на бхаваттах ка̣чид ани̣а̣ мамаста̣* — у меня нет иной альтернативы, кроме как в полной мере отдать, вручить себя Твоим стопам, *ка̣чид ани̣а̣*.

#00:50:58#

Как?

**вирачайа майи дандам дйнабандхо дайамй ва̣
гатир иха на бхаваттах ка̣чид ани̣а̣ мамаста̣
нипатату шата-котир нирбхарам̣ ва̣ навамбхас-
тадапи кила пайодах стуйате ча̣такена**

Эта птица, чатака... Всегда ее взор устремлен ввысь, она молит о дождевой воде. Но дождевая вода может пролиться обильно, она не просто наполнит желудок этой маленькой птицы, но все тело утонет. Может обильно пролиться дождевая вода — может ударить молния и прикончить маленькое тело [буквально] этой птички, она перестанет существовать. Тем не менее природа этой птицы такова, что она всегда молит исключительно о дождевой воде и не станет пить никакую воду из какого-либо иного места, в каких бы то ни было обстоятельствах. Поэтому в отношении Кришны наша позиция должна быть такой, независимо от того, простирает ли Он нам руку Своей благодати, милости. Это наш долг.

#00:52:42#

И в этой связи мне вспоминается одна *шлока*: когда на Курукшетре Кришна встретил Радхарани после долгой разлуки, возможно сто лет, внешней разлуки, Они пришли туда, Кришна приблизился к *гопи*, особенно Он предстал перед Радхарани... как сказать?.. Он заявил: «Я совершил величайшее преступление, ошибку». Он почувствовал, обратившись к *гопи*, приблизившись к ним и помня их качества любви и преданности, Он почувствовал Себя величайшим преступником. И настолько, что Он склонился, склонил Свое тело и собирался коснуться стоп Радхарани.

#00:54:02#

kim padante luthasi vimanah ^[35]

Один поэт представил эту сцену следующим образом, и это стихотворение было включено Рупой Госвами в его «Падьявали». Кришна, после того, как Он покинул Вриндаван, стал Верховным правителем всей Индии, но затем Он вновь установил связь с Вриндаваном, было сказано, Он встретился с *гопи*, и Он чувствует Себя преступником и склоняется, пытаясь коснуться стоп Радхарани, и Радхарани отступает.

#00:54:48#

ким паданте лутхаси виманах свамино хи сватантрах

«Как это так? Ты приближаешься к Моим стопам! Это невысказано! *Лутхаси виманах*. Неужели Ты утратил рассудок, что собираешься это сделать? *Свамино хи*. Ты — Владыка, Ты — хозяин положения, никто не вправе потребовать от Тебя объяснения, Ты — Мой *Свами*, Мой Владыка, Я — Твоя служанка. *Свамино хи сватантрах* — так диктуют ведические писания. *Кинчит калам вачид абхираташ татра каш те 'парадхах* — иногда Ты занимаешься какими-то другими делами, какая в этом беда? Какой изъян в Тебе? Это не имеет значения [буквально]. Это право дано Тебе писаниями, обществом. *Вачид абхираташ татра каш те 'парадхах* — нет преступления, нет греха с Твоей стороны, Тебе предоставлена эта свобода действий писаниями, обществом, поэтому Ты не совершил ничего дурного».

#00:56:31#

«Агаш-каринй ахам иха йайа дживитам твад-вийоге — Я в действительности являюсь преступницей, изъян во Мне исключительно. Почему, как? Ты не несешь ответственности за разлуку, почему Ты думаешь, что Ты виноват, что Ты совершил проступок? *Дживитам твад-вийоге* — и доказательством того, что преступница Я, служит то обстоятельство, тот факт, что Я по-прежнему жива. Я не умерла от боли разлуки с Тобой, Я показываюсь на людях, показываю Мое лицо, Я не верна Тебе. Стандарт верности, который Я должна была соблюдать, любя Тебя, Я не сумела соблюсти, поэтому Я — преступница, а Ты — чист».

#00:57:40#

**...дживитам твад-вийоге
бхартри-пранах штрийа ити нану твам мамаиванунейах**

«В писаниях написано святыми: жена должна быть исключительным образом предана мужу — таково предписание священных писаний. *Бхартри-пранах штрийа* — женщина должна быть исключительным образом предана своему мужу, господину. В этом собрании Я должна припадать к Твоим стопам, и Я должна молить Тебя о прощении, поскольку Я, в действительности, не имею любви к Тебе. И Я продолжаю жить, и Я показываюсь на людях, Я не являюсь Твоей настоящей второй половиной. Ты должен простить Меня, но Ты поступаешь противоположным образом, Я не понимаю Тебя».

#00:59:01#

Такой должна быть идея нашей нежности по отношению к Кришне. Мы — ограниченное начало, когда речь идет о его связи с Безграничным, то позиция, умонастроение должно быть таким: малую связь, малое внимание я могу иногда снискать, но я буду абсолютно внимательным по отношению к Нему, и нет иного пути.

Махапрабху говорит: [*Бенгали*] — исключительная, безраздельная преданность по отношению к Кришне, Самодержцу. Абсолютное Благо, Абсолютная Любовь есть Абсолютный Самодержец, и наша позиция

должна быть такой: будучи столь маленьким, если ты хочешь столь великого явления, тогда вышеописанное не есть несправедливость, но требование будет таким. И наша перспектива, наша позиция, наше понимание должны быть такого рода.

#01:00:26#

Я вспоминаю один эпизод. (Когда человек сражается на поле битвы за Родину, тогда он добровольно лишает себя всяческого комфорта и удобств). Я вспоминаю: когда Ганди в свое время начал, сформировал свою армию движения ненасильственного сопротивления, то один из его так называемых солдат, добровольцев, попросил у Ганди: «Не могли бы вы устроить, организовать для нас чай, по чашке чаю каждому?» — «Нет-нет, — отвечал Ганди, — с вас достаточно будет речной воды, речная вода вас устроит. Если вы готовы — пожалуйста [оставайтесь, имеется в виду, в рядах этого движения]».

#01:01:22#

Если мы хотим установить связь, связать себя с Вриндаваном или вриндавана-лилой Кришны, тогда наша позиция должна быть такой:

**त्र्नाद अपि सुन्यिचena
तारor अपि साखिष्णुना
ामािनीना मािनाдена
क्यिर्तगान्यिाх सादा харिख**

#01:01:46#

Теперь мы поняли тот метод, который был рекомендован Махапрабху. Сахиष्णुна — не только речь идет о внешней позиции в моей жизни, но обо всей жизни, позиция всей нашей жизни. Нет никаких жалоб, нет места жалобам с моей стороны, любых жалоб следует тщательно избегать и необходимо быть в полной мере зависимым, уповать на другую сторону. Принимают нас или нет, риск такого рода следует нести на своей голове, и уже тогда совершать прогресс, и идти вперед.

#01:02:33#

[шлока]

Иногда мы обретаем Его, а иногда... Это в целом, но существуют бóльшие надежды, перспективы для нас. Так или иначе, если мы сумеем войти в группу... Существует группа, где каждый — подобной природы, и мы собираемся вместе, и утешаем друг друга. Все собираются — каждый в своей группе — многочисленные группы в различных *расах*: *сакхья-расе*, *мадхура-расе*, *ватсалья-расе* — столь многие, аналогичные, схожей природы, характера. И они...

#01:03:30#

[мач-читта̄ мад-гата-пра̄ṇа̄] бодхайантаḥ параспарам
катхайанташ̄ ча ма̄м̄ нитйам̄ тущ̄йанти ча раманти ча [\[36\]](#)
ахам̄ сарвасйа прабхаво маттаḥ сарвам̄ правартате
ити матва̄ бхаджанте ма̄м̄ будха̄ бха̄ва-саманвита̄ḥ [\[37\]](#)

Ученые приходят ко Мне, думая, что Я — все и вся, все исходит из Меня, Я есть все и вся — с этим представлением (или сознанием) они обращаются ко Мне, *бха̄ва-саманвита̄ḥ*, и принимают путь нежности, любви и симпатии.

ахам̄ сарвасйа прабхаво маттаḥ сарвам̄ правартате
ити матва̄ бхаджанте ма̄м̄ будха̄ бха̄ва-саманвита̄ḥ

мач-читта̄ мад-гата-пра̄ṇа̄ бодхайантаḥ параспарам
катхайанташ̄ ча ма̄м̄ нитйам̄ тущ̄йанти ча раманти ча

#01:04:29#

Тущ̄йанти ча раманти ча — они встречаются друг с другом и говорят обо Мне, обмениваются мыслями, и это дает утешение их сердцам, и они чувствуют так, словно это их пища — разговоры обо Мне. *Тущ̄йанти ча раманти ча* — счастье высокой природы они обретают, когда говорят обо Мне в своем кругу.

#01:05:04#

**теша̃м̃ сатата-йукта̃на̃м̃ бхаджата̃м̃ пр̃йти-пӯрвакам̃
дада̃ми буддхи-йога̃м̃ та̃м̃ йена ма̃м̃ упайа̃нти те** [\[38\]](#)

Теша̃м̃ сатата-йукта̃на̃м̃ — таким образом они продолжают говорить обо Мне и чувствуют так, словно они наслаждаются Моим присутствием в этих беседах. И также Я даю им другую [буквально] линию мысли:

#01:05:39#

**теша̃м̃ эва̃нукампа̃ртхам̃ ахам̃ аджна̃на-джама̃ тамах̃
на̃шайа̃м̃й а̃тма-бха̃ва-стхо джна̃на-д̃ипена бха̃свата** [\[39\]](#)

Иногда в разлуке неожиданно Я появляюсь перед ними, и когда чувство разлуки очень-очень острое, тогда Я появляюсь перед ними и утоляю их жажду. Это Я тоже делаю.

И Махапрабху, после того как Он дал все эти вещи, дал другое, крайне тонкое и высокое утешение нам. Кавирадж Госвами также дал то самое:

#01:06:26#

кр̃ш̃на-према̃ра адбхута чарита

**ба̃хйе ви̃ща-джва̃ла̃ хайа, бхитаре а̃нанда-ма̃йа
кр̃ш̃на-према̃ра адбхута чарита** [\[40\]](#)

Не бойся. Внешне ты чувствуешь ужасную боль разлуки, но внутренне в то же самое время одновременно ты чувствуешь непревзойденную, бесподобную, не имеющую равных *расу*, то есть радостное чувство, радость, умиротворенность или экстаз ты переживаешь, чувствуешь. Внешне — боль разлуки, но внутренне — удовлетворенность, она есть. Так нам говорят, и для того чтобы сохранить нашу веру в эти тонкие предметы, мы можем обратить внимание на предметы этого мира — они тоже дают нам подсказку.

#01:08:01#

Шелли или какой-то другой поэт написал: в наших сладчайших песнях поется о самом печальном. Когда мы читаем поэму, сюжет которой таков: разлука героя и героини, и они находятся в ужасном состоянии, то эти описания настолько сладки для нас, что мы льем слезы, но не можем отложить книгу в сторону.

Боль разлуки, которую испытывает Сита Деви после того, как Рамачандра изгоняет Ситу Деви, когда мы читаем о том, как Рамачандра изгнал Ситу Деви... В то время когда Она была беременная, и Он изгнал Ее в лес, и к счастью в этом лесу неподалеку находился *ашрам* Вальмики, и он взял к себе Ситу Деви и поселил Ее в хижине — это все крайне болезненно. Но когда мы читаем эти истории, то мы не можем оторваться от книги, мы продолжаем читать и читать. Мы льем слезы, и в то же время мы делаем это. Таким образом, присутствует некая сладость в боли — это возможно. *Кришна-вираха* такова.

#01:09:38#

**ба̎хйе ви̎ща-джва̎ла̎ хайа, бхитаре а̎нанда-майа
кр̎щ̎на-према̎ра адбхута чарита**

Особая, специфическая характеристика Кришна-премы такова: внешне мы чувствуем крайнюю боль, но внутренне сердце переполнено удивительной экстатической радостью. Это то, что Махапрабху дал нам. Чем больше мы в состоянии понять Его наставления, смысл Его наставлений, тем больше мы будем готовить себя. Это наша плата за путешествие. Как это называется по-английски? Те деньги, которые нужно заплатить за то, чтобы из одного места перебраться в другое? Плата за проезд, да. Это — наша плата за проезд во Вриндаван.

#01:10:43#

И когда мы устанавливаем связь, когда мы познакомились с множеством подобных нам, тогда наша радость не знает границ (личностями одной с нами природы, представителями одной с нами группы, которые разделяют наш образ мыслей, занимают ту же самую позицию или питают умонастроение). В их обществе мы черпаем великое утешение и удовлетворение. Поэтому — обратно к Богу, обратно домой — в этом

состоит наша надежда. Несмотря на все это, мы будем думать, твердо будем убеждены в том, что это наш дом, домашний уют, а в других местах нас всех считают чужаками.

#01:11:30#

Вы видите: постоянно приходят сюда правительственные сотрудники индийской спецслужбы и спрашивают: «А кто у вас здесь живет? А кто живет?» Там мы не чужаки — здесь мы чужаки: любой в этом мире может заслужить какое угодно обращение с собой. Тем не менее речь идет о величайшей надежде, о величайшей перспективе и о месте, обители нашего внутреннего удовлетворения. Мы будем стремиться к нему, мы не можем не стремиться к нашему дому. То, что есть истинная радость, истинный экстаз, мы не знаем, в этом состоит трудность. И чем больше мы будем идти вперед, тем больше мы будем сознавать, практическое [знание] мы обретем о природе этой радости, экстаза, красоты, очарования и будем все более и более вдохновлены.

#01:12:40#

**йад-авадхи мама четах кр̣ш̣ṇа-па̣д̣а̣равинде
нава-нава-раса-дх̣а̣манй уд̣й̣атам̣ рантум̣ а̣с̣й̣т
тад-авадхи бата на̣ри-сан̣гаме смар̣й̣ама̣не [41]
бхавати мукха-вика̣рах̣ сушт̣ху ништ̣х̣й̣ванам̣ ча**

Рупа Госвами говорит: «Пока я не соприкоснулся с этой *браджа-расой*, до тех пор, пока я с ней не соприкоснулся, мирские наслаждения были мне очень дороги. Но как только я обрел связь с этой *расой*, то когда мысли о похожей *расе*, заимствованной из этого бренного мира [имеются в виду половые отношения], приходят мне на ум, то мое лицо кривится, и слюна набегает на мой язык». Мы должны подумать об этом.

#01:13:36#

**анийаб̣хила̣шита̣ ш̣у̣н̣й̣ам̣ д̣ж̣н̣а̣на-карма̣д̣й̣ ана̣вр̣там̣
а̣ну̣к̣у̣л̣й̣ена [кр̣ш̣ṇану-ш̣й̣ланам̣ б̣ха̣ктир̣ ут̣тама̣] [42]**

расо-вайсах ^[43]

йам' лабдхва̄ ча̄парам' лабхам' манйате на̄дхикам' татах

йасмин стхито на духкхена гуруна̄пи вича̄йате ^[44]

Даже низшее положение, положение, которого обретают йоги...

#01:14:01#

Йам' лабдхва̄ ча̄парам' лабхам' манйате на̄дхикам' татах — если мы обретаем малейший проблеск этого экстаза, то мы приходим к твердому пониманию того, что нет, не может быть такого счастья или покоя в этом мире, которые могут сравниться с *расой* такой природы. *Йасмин стхито на духкхена гуруна̄пи* — и если мы утверждены в такого рода атмосфере, такого рода *расе*, тогда никакая боль никакого типа, не может беспокоить, затронуть нас никоим образом. Эта *раса* такой специфической природы, и обладание этой *расой* таково.

#01:14:52#

Существует также иная сторона:

мад-бхакта̄х йатра гайанти

татра тишт̄ха̄ми на̄рада ^[45]

Нам дают совет: мы должны быть готовы к этому. В действительности, этот факт, о котором идет речь, не настолько удручающ. *Майи те тешу ча̄й ахам* ^[46]: «Я всегда, — говорит Он, — с Моими преданными». Если подобный исключительный преданный где-либо находится, то Он [имеется в виду Кришна] всегда подобно тени следует за таким преданным — такова Его природа.

#01:15:39#

ахам' бхакта-пара̄дхйно

хй асватантра ива двиджа

са̄дхубхир граста-хрдайо

бхактаир бхакта-джана-прийах ^[47]

«О Дурваса, ты знаешь Меня очень хорошо. Хотя ты знаешь, что Я независим, но в действительности, Я не независим, Я зависим от Моих преданных. Я независимо зависим по отношению к Моим преданным — такова Моя природа». Это слова Господа.

#01:16:17#

Мы должны быть готовы к чему угодно — неблагоприятным обстоятельствам, но существует позитивный, положительный пример.

Когда после окончания колледжа я обратился к религии, *гаудия-вайшнавизму*, то один мой племянник [в других лекциях говорится о дяде], человек образованный сказал мне: «Да, конечно, есть Бог, есть Господь Кришна, но Он столь далек! Этот мир настолько велик, — сказал он, — что в этой Вселенной существуют звезды, свет которых пока еще не достиг Земли (а мы знаем, какова скорость света) — настолько велика эта Вселенная. И мироздание такое грандиозное, огромное! И если есть Бог, то разве у этого Бога находится время на то, чтобы подумать о нас?» Так он мне сказал. Я ответил интуитивно: «Но существует ли в этом мироздании хоть какое-то место, хотя бы одно место, где Его не было бы?» И мой племянник [дядя(?)] не нашелся с ответом. «Есть ли в этом мире место, где Бога не было бы? Он повсюду. Что ты на это скажешь?» И он замолчал.

#01:17:32#

Он столь далек (*таддуре тадвантике* ^[48]), но в то же время Он ближе всего к нам, в то же самое время мы должны думать: Он в высшей степени любящ, Он самый любящий, Его забота о нас самая пристальная и искренняя. Его искренность, Его забота, Его нежность к нам не знают равных. В то же время это также правда, мы не должны быть обескуражены. Тем не менее Махапрабху дал нам предостережение: ты ищешь Кришну, Кришна — не сладкий шарик, который можно купить на базаре и проглотить его, Он не таков. Высочайший из самого высокого — и ты собираешься достичь этой цели, и ты должен быть готов к чему угодно.

#01:18:38#

В то же время преданные скажут нам: «Не переживайте. Не бойся, не беспокойся: мы подобны тебе. Ты не один, не бойся». Поэтому нам говорят, что Его преданный, Его слуги в большей степени, более сочувственны к нам, чем Кришна. И преданные есть прибежище и удача нашей жизни.

#01:19:18#

мад-бхактānām' ча йе бхактās

те ме бхакта-тамā матāх [\[49\]](#)

И Он говорит: «Те, кто служит Моим слугам, те истинно служат Мне». Поэтому *садху-санга*. *Санга* — общество, общение есть самое ценное явление для нас, для того чтобы мы могли прогрессировать и идти вперед в направлении безграничного. Общество — это ключевой фактор. Мы должны придерживаться этого заключения.

#01:20:01#

'сāдху-санга', 'сāдху-санга' — сарва-шāстре кайа [\[50\]](#)

Садху-санга, благое общество, *анукула*, благоприятное общество — это наше богатство, наше истинное богатство таково.

Который час?

Преданный: Десять.

Шрила Шридхар Махарадж: Десять? О, в десять-тридцать у меня есть дело, я хотел бы откланяться.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1983.01.25.B2

Глубокое восприятие реальности. Комментарий к 3 и 8 стихам "Шикшаштаки"

Абсолютное благо, самодержец, Кришна — самый сладкий, сладости наиболее сладостный. Он выше закона — это самое прекрасное явление, что самое прекрасное в Нем. Нет ритма и нет причины, нет заданного размера и нет причины, даже нет места для справедливости — настолько сладостно. Измерение настолько сладостно, что не возникает вопроса о справедливости ни малейшего намека на это явление. Как можно такое представить, как та может быть? Самодержец, самодержавие, высочайшее самодержавие Абсолютного блага. Нет места для справедливости в этом царстве, в этой сфере. Самодержавие, но самодержавие Абсолютного блага.

#00:01:11#

Высочайшее благо, Самодержец. Нет необходимости для Него заботиться о бытии то ни было, Он выше всего и вся, Его воля совершенна. Он говорит: «Будет свет!» — и возникает свет, Он говорит: «Да будет вода!» — и возникает вода. С Его волей все в порядке. Самодержец, воля которого безупречно совершенна. Там не может быть места для справедливости, не может быть соображений плохого и хорошего, поскольку все хорошо, поскольку является высочайшим благом в Нем и в связи с Ним. Разлука, единение, встреча в разлуке — все сладостно.

#00:02:14#

**а́ш'лищ'йа ва̎ па̎да-рата́м' пина́шту ма́м
ада́рша́на́н марма-хата́м' кароту ва̎
йатха́ татха́ ва̎ видатха́ту лампа́то
мат-пра́ңа-на́тхас ту са э́ва на́па́рах[51]**

Внутренний вкус подтверждает следующее: «Каким бы ни было внешнее обращение с тобой, с какими бы несправедливостями, жестокостями ты сталкивался в настоящем, Он, тем не менее, является благожелателем, центром всего блага». Поэтому когда мы достигаем этого уровня, высочайшего уровня сознания Кришны, то для нас нет разлуки с этим явлением, каким бы ни бы

обращение с нами на поверхности, кажущееся обращение. Но Он — мой единственный Владыка. Он обращается со мной как будто бы очень жестко, тем не менее Он — мой единственный Владыка, настолько сладостен Он. *М пра̃на-на̃тхас ту са эва* — ни кто другой, Он — единственный Владыка всего моего существования, и ни кто другой. Хотя как будто бы, казалось бы, чувствую, что Он обращается со мной в высшей степени сурово и жестоко, Он столь сладостен. Я никогда не думаю о любой иной альтернативе, о том чтобы расстаться с таким сладостным, самым сладостным центром, настолько Он сладостен.

#00:03:59#

Его наказание также сладостно, Его наказание крайне суровое наказание также сладостно — такое сознание растет внутри. Столь сладостен! Никогда не может быть надежды на благо (имеется в виду надежда, упование на любое другое место), это — самое сладостное явление, самое сладостное. Он может поступать со мной как угодно — это не имеет ни малейшего значения. Я могу ни на дюйм, ни на йоту отклониться от этого явления. Я безраздельно предан этой связи — столь сладостен, столь благожелателен, столь нежно любящий Он. Абсолют таков по отношению ко всем нам. Махапрабху сказал это в своей последней *шлоке* в поэме из восьми *шлок*, в последней поэме Он сказал так.

#00:05:43#

Наказание? Да, наказывай меня еще и еще. Наказания также приходят из Твоих рук, из Твоих рук, и оно очень сладостно. Он — мой Хранитель, я уповаю на Него безраздельно, я питаю вечную веру в Него. Ты — мое единственное прибежище, у меня нет иного безопасного прибежища, пристанища, но только в сени Твоих стоп, священных, святых стоп — такое сознание. Но мы должны молиться о наступлении того дня, когда мы достигнем такого стандарта, которому хотел научить нас Махапрабху. Такого рода безраздельное упование мы должны культивировать — упование на Него как на высочайшее прибежище, как на единственного Хранителя. Никаких жалоб. Никаких жалоб — все возможные жалобы должны быть устранены, отвергнуты, к которым мы хотим приблизиться к Нему. Это способ приближения к Нему.

#00:07:17#

**трна̄д апи сун̄ичен,
тарор апи сахищ̄нуна**[\[52\]](#)

Вся ответственность за зло, которое может произойти в будущем, лежит Тебе, поэтому все в порядке. С таким сознанием мы должны продолжать наше путешествие. Вся ответственность лежит на Тебе: за успех или провал, ни ком-либо еще. Тогда очень скоро мы достигнем этого измерения, с таким сознанием. Если мы хотим достичь этого измерения, тогда мы должны изменить себя, занять правильную позицию. Мы должны культивировать следующую мысль: все это — благо, все это исполнено блаженства. А где я нахожусь сейчас? Мое нынешнее положение очень низкое. Такого рода отношение принесет нам успех очень быстро.

#00:08:49#

**трна̄д апи сун̄ичена
тарор апи сахищ̄нуна
ам̄а̄нина̄ ма̄надена**

Мы стоим лицом к лицу, обращаясь к Нему, призывая Его Имя. Это означает преданность Его стопам, когда мы призываем этот звук, но чтобы наше путешествие было плодотворным, настроение призыва должно быть таково: *трна̄д апи сун̄ичена* — отсутствие жалоб в чей-либо адрес, отсутствие жалоб в адрес своей прошлой жизни. С чистым и открытым сердцем мы будем стремиться к этому идеалу, и тогда очень скоро мы достигнем этого идеала. Кто живут в том измерении, в том идеальном мире, — это люди с таким замечательным темпераментом, они ни на кого не жалуются, рассматривают окружение в самом идеальном свете, и они очень бдительны и осторожны в отношении того, чтобы не создавать какое-либо беспокойство. Это чистая сфера, чистое царство, и я не должен создавать, вносить тьму. Кто очень бдительны, очень осторожны в этом отношении — абсолютная чистота. Такого рода темперамент позволяет войти в то измерение, в то царство, где хорошо.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.05.09.A5

Два варианта 3 стиха «Шикшаштаки»

Преданный: Стих *трѣаѡ апи сунѣчена, тарор апи сахищнуна* ^[53] иногда читается как «*апи сахищнунаѡ*», иногда как «*ива сахищнунаѡ*». Какова изначальная версия, и в чем различие?

Шрила Шридхар Махарадж: Мы видим две формы, два варианта. *Тарорива* означает «подобно дереву», а *тарор апи* означает «больше, чем дерево». *Трṇād апи сунйчена*, *тарор апи* — больше, чем *тарор*, чем дерево, более терпеливый, чем дерево. *Сахишну* — терпеливый. *Амāнинаṁ маṇадена кṛтанййаḥ садаḥ харих*. Подобно дереву или больше, чем дерево — не имеет значения, возможно и так, и так. Но *тарор апи* — интенсивность более велика, более интенсивный вариант. Более терпимый или прощающий, нежели дерево. Харе Кришна.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.06.08.B5

Сравнение души с ночным лотосом в 1 стихе «Шикшаштаки»

Шрила Шридхар Махарадж: [Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Хари]

Акхаянанда Махарадж: Махарадж, то о чем здесь говорится, это белый лотос?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет, *каирав* означает красный лотос, он связан с луной, он получает жизненную силу (или пищу) в виде лунного света. А есть другой лотос — белый лотос, который питается солнечным светом.

Акхаянанда Махарадж: А лунный лотос — красный?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, красный. *Ш́рейах-каурава* ^[54]. Два типа лотоса, два вида — красный и белый. Красный лотос называется кумуда, а белый называется *калхара*(?) — другое название, это белый кумуд. Один расцветает ночью, другой днем, красный — ночью, белый — днем. *Чандрика-витараңам* — благодаря лунному свету растет кумуд, красный лотос, питается лунным светом. А как будет по-английски кумуд, красный лотос? Можно сказать по-английски «ночной лотос»?

Акхаянанда Махарадж: Я думаю, говорят просто «лотос».

#00:01:35#

Шрила Шридхар Махарадж: А есть какая-то разница между лилией и лотосом?

Акхаянанда Махарадж: Да, лилия — это другой цветок. Она меньшего размера.

Шрила Шридхар Махарадж: А в чем состоит разница, в размере?

Акхаянанда Махарадж: И в размере, и другого типа цветок. А *каурава* относится к белому лотосу?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, к белому. Красный лотос связан с луной, белый — с солнцем.

Акхаянанда Махарадж: *Ш́рейах-каурава-чандрика-витараңам*...

#00:02:16#

Шрила Шридхар Махарадж: Святое Имя, влияние Святого Имени — источник жизненной силы, жизни для ночных лотосов наших сердец. Или можно интерпретировать это так: происходит пробуждение сердца или души. Душу сравнивают с лотосом или лилией, ночным лотосом. А Имя сравнивается с луной, а луна посылает свои лучи, и лотос раскрывается. *Чандрика-витараңам* — источник жизни.

#00:03:11#

Видйā-вадху-джйванам — следующая стадия, следующий шаг: когда лотос вырастает с помощью этого лунного света, то он предстает в обликии служения в *мадхура-расе*. *Видйā-вадху-джйванам*. *Вадху* — это полное отдавание себя. *Мадхура-раса* означает полное отдавание, вручение себя — такого рода самоотдание. *Видйā-вадху-джйванам*. Видно, зримо, что он растет, благодаря свету служения в духе тотального отдания себя, *видйā-вадху-джйванам*. *Анандамбудхи-варддханам* — и постепенно человек видит, что оказался в гуще океана очарования, и этот океан вечно растет, *анандамбудхи-варддханам прати-падам пūrṇāmṛтаśваданам*. Океан. Но океан, благородство которого в каждое мгновение возрастает, не застывшее, стагнирующее явление — *анандамбудхи-варддханам прати-падам пūrṇāmṛтаśваданам, сарваītма-снапанам* — и очищающее, в полной мере очищающее его собственное «я» и многих других, его самого и всех остальных очищает внутри и вовне, внутренне и внешне.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.]

#00:05:32#

Вы должны позаботиться о вашем госте. Я тогда раскланяюсь.

Акхаянанда Махарадж: *Джсай* Ом Вишнупад Парамахамса Паривраджакачарья Аштоттара-шата Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж *ки джсай!*

[1] «Святое Имя Кришны очищает сердца и гасит лесной пожар мук рождения и смерти. Как в прохладных лунных лучах расцветает ночной лотос, так в нектаре Святого Имени расцветает сердце. И тогда душа просыпается и видит, какое сокровище ей уготовано — жизнь в любви с Кришной. Упиваясь этим нектаром, душа тонет в волнах океана блаженства, не знающего границ. Каждое чаяние сердца, которое только можно вообразить, находит отклик и обретает чистоту. И сердце сдается на милость всепобеждающим благодатным волнам Святого Имени Кришны» («Шри Шикшаштакам», 1).

[2] Господь Чайтанья сказал: «Мое Имя будут воспевать во всех городах и

селениях» («Шри Чайтанья Бхагавата», Антья-кханда, 4.126).

[3] Джива Госвами дал такое определение *санкиртаны*: «Когда много людей собираются вместе и славят Всевышнего Господа Кришну, это называется *санкиртаной*».

[4] См. «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11.

[5] *аханкаре матта хоййа, нитай пада пашарийа, асатйере сатйа кори мани / нитайер каруна хобе, врадже радха-кришна пабе, дхара нитайер чарана дукхани* — «Забыв лотосные стопы Нитая, человек под влиянием ложных, телесных, представлений о жизни теряет рассудок и принимает иллюзию за реальность. Тот же, на кого Нитай прольет Свою милость, сможет войти во Враджу и приблизиться к Шри Радхе и Кришне. Поэтому крепко держись за лотосные стопы Нитая» (Шрила Нароттама Дас Тхакур, «Шри Нитьянанда-Ништха — Нитай-Пада-Камала», 3)

[6] «О братья, святое Имя Кришны невозможно произносить, находясь в общении в теми, кто лишен святых качеств. Внешний звук такого имени никогда не будет настоящим святым Именем» («Према-виварта»).

[7] «Когда Святое Имя Кришны нисходит и захватывает язык и губы, Оно полностью контролирует их. Оно захватывает настолько сильно, что это вовлекает язык и губы в воспевание Святого Имени так, словно они сошли с ума. Таким образом, сила Имени нисходит в них, и преданный чувствует, что одного языка и одного рта не достаточно — нужны тысячи ртов, чтобы вкусить сладость Святого Имени. Затем Святое Имя пленяет слух с такой силой и таким потоком энергии, что уши полностью захвачены Им, и преданный думает, что только двух ушей не достаточно — он желает иметь миллионы ушей, чтобы воспринять сладостный поток, проникающий в уши. Нектар Святого Имени течет обильным потоком через его уши и постепенно проникает в самое сердце. Я не знаю, я не могу сказать, я не смогу выразить то, сколь много нектара присутствует в Святом Имени Кришны. Эти два слога содержат в себе столько сладости, и не просто сладости, а сладости высочайшего качества. Эта сладость столь настойчива, что заполняет собой все» (перевод Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа). Это стих из «Видагдха-Мадхавы» (1.15) Шрилы Рупы Госвами, приводимый также в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ант्या-лила, 1.99).

[8] «Святое Имя Кришны способно освободить нас ото всей нежелательной скверны, всего низменного и всех страданий. Давайте же все склонимся перед Ним» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.23).

[9] Сама жизнь невесты Абсолютной Истины. См. первую *шлоку* «Шикшаштаки».

[10] «Ты наделил Святое Имя всем Своим могуществом! Не существует никаких предписаний, определяющих подходящее время или место для воспевания Святого Имени! Господь! Ты – океан милости! Ради спасения всех душ Ты принес учение о славе Своих бесчисленных святых имен! Святое Имя – это чинтамани, божественный философский камень, оно неотлично от Тебя! По Своей милости ко всем душам Ты распространил Свое Святое Имя по всему мирозданию! Таково Твое милосердие, о Господь! Ты бесконечно добр! Но, Господь, я в высшей степени жалок и несчастен! У меня никогда не было никакой привязанности к святым именам! Поэтому сердце Бхактивинода полно скорби!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Шикшаштакам» (цикл песен), стих второй, песня вторая).

[11] «Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.205.

[12] *на према-гандхо 'сти дараṇи ме харау, крандаṁи саубхаḡйа-бхарам' пракайитум / вამий-вилаṣй-āна-локанам' вина, бибхарми йат праṇа-патанḡакаṇ вртха* — Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «В Моем сердце нет и следа любви к Богу. Я рыдаю от разлуки, только чтобы выставить напоказ Свою необычайную удачу, хотя в действительности, не видя очаровательного лица Кришны, Я живу бесцельно, словно букашка» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.45).

[13] Просьба милостыни от двери к двери.

[14] «К Шри Гуру, к Враджа-Дхаме и Ее вечным обитателям, к святым, к обществу чистых брахманов, к Сва-мантре и Шри Наму, к благословенному прибежищу у стоп вечно юной Четы Враджа, постоянно, свободным от всякого двуличия, очарованием устремляйся с невиданным пылом! О ум, с этой мольбой я падаю к твоим стопам.» (Шрила Рагхунатх Дас Госвами, Шри Манах-шикша, 1).

[15] *ййиваре тад-адхйнешу, баḷийешу двищатсу ча / према-маитрй-крпопекиṭ, йах кароти са мадхйамах* — «Преданный промежуточной, или второй, категории проявляет любовь к Верховной Личности Бога, дружеские чувства ко всем преданным, сострадание к начинающим преданным и невежественным людям и сторонится тех, кто ненавидит преданное служение» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.46; цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 22.73)).

[16] Критика вайшнавов.

[17] *вайшнава-чаритра, сарвада павитра, джеи нинде химса кори' / бхактивинода, на самбхаше та'ре, тхаке сада мауна дхори'* — «Некоторые критикуют и завидуют чистым вайшнавам. Бхактивинода избегает общения с такими людьми и хранит молчание» (Шрила Бхактивинод Тхакур «Кабе муи вайшнава чинибо» (Когда же я пойму, кто истинный вайшнав?) Кальяна-калпатару, Прартхана Лаласа-майи, 7.6).

[18] «Если твой ум всегда погружен в воспевание Святого Имени, ты обрешь необходимые качества для подлинного воспевания! Будучи смиреннее травинки, считая себя недостойным и убогим, отбрось свое ложное эго! Будь терпелив словно дерево! Ты должен все прощать и сносить, отказавшись от насилия! Заботься о других и защищай их!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри

Шикшаштакам» (цикл песен), стих третий, песня третья).

[19] «Живи, не причиняя беспокойств другим! Делай добро, не помышляя о собственном благополучии! Великая душа, наделенная всеми этими качествами, не должна гордиться святостью, но, отвергая почести и престиж, должна всегда оставаться смиренной! Помня о том, что Кришна находится в сердцах всех живых существ, ты должен постоянно оказывать надлежащее почтение другим!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Шикшаштакам» (цикл песен), 3.3).

[20] «Смирение, милосердие, уважение других и отказ от почестей — четыре качества, необходимые для совершения киртана».

[21] “*према-дхана вина̃ вйартха даридра джйвана / ’да̃са’ кари’ ветана море деха према-дхана*” — «Без любви к Богу моя жизнь не имеет смысла. Поэтому я прошу принять меня в качестве раба Твоего и дать мне в качестве вознаграждения экстатическую любовь к Богу» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 20.37).

[22] *пашу-пакши хойе тхаки сварге ба ниройе / таба бхакти раху бхактивинода-хридойе* — «Буду ли я птицей или зверем, буду жить в раю или аду, позволь непритязательному Бхактивиноду всегда лелеять в глубине своего сердца преданность Тебе!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Шикшаштакам» (цикл песен), четвертый стих, песня четвертая, 7).

[23] «О самое милостивое воплощение Бога! Ты — Сам Кришна, явившийся в образе Шри Кришны Чайтанья Махапрабху. Теперь у Тебя тело золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Тобой» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.53).

[24] «Когда же Шри Чайтанья Махапрабху проявит Свою безупречную милость ко мне, позволив мне достичь тени лотосных стоп Своего преданного?» (Бхактивинод Тхакур, «Кабе шри чаитанья море корибена дойа»).

[25] Рамананда Рай продолжал: «Как сказано в „Бхагавад-гите“, „тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне“» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.65).

[26] «Шри Шикшаштака», 5.

[27] «Те, кто страшится материального существования, поклоняются изначальным Ведам, шрути. Некоторые поклоняются смрити, а другие — “Махабхарате”. Я же всегда буду поклоняться отцу Кришны, Нанде Махарадже, во дворе дома которого играет сама Абсолютная Истина, Личность Бога» («Падьявали», 126; стих также цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 19.96).

[28] «О ученый брахман, за какие благочестивые дела Нанда Махарадж получил в сыновья Кришну, Верховную Личность Бога? Какие праведные поступки совершала мать Яшода, что Сам Абсолют, Господь Кришна, стал называть ее мамой и сосать ее грудь?» («Шримад-Бхагаватам», 10.8.46; также

цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 8.77).

[29] *свāmīā-вистāра— чатур-вйӯха, аватāра-гаṇа / вибхиннāmīā джйива— тāнра шāктите гаṇана* — «Его личные экспансии, такие как четверное проявление [Санкаршана, Прадьюмна, Анируддха и Васудева], нисходят с Вайкунтхи в материальный мир как аватары. Отделенные же экспансии — это живые существа. Живые существа, хоть и являются экспансиями Кришны, тем не менее, причисляются к Его разнообразным энергиям» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.9).

[30] *мамаивāmīо джйива-локе джйива-бхӯтах санātанах / манах-шаштхāнйндрийāṇи пракрти-стхāни каршати* — «Сознание (душа) — часть Меня, Моя особая сила, наделенная свободой. Будучи вечным, сознание получает во временное пользование ум и пять чувств, которые являются составными частями материи (иллюзии) — другой Моей силы» (Бхагавад-гита, 15.7).

[31] *джйивера 'сварӯпа' хайа — криṇера 'нитйā-дāса' / криṇера 'татṣтхā-шāкти' 'бхедабхеда пракāйā'* — «Естественное предназначение живого существа — вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны», Мадхья-лила, 20.108).

[32] «Шри Шикшаштака», 6.

[33] «Шри Шикшаштака», 8.

[34] Цитируется первый стих неозаглавленной песни из первой книги сборника песен Шрилы Рупы Госвами «Ставамала». Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж приводит этот стих Рупы Госвами в «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» (7.21): «О друг бедствующих! Ты волен покарать или вознаградить меня, но во всем мире Ты — мое единственное прибежище. Гремит ли страшный гром, или с неба льет долгожданный дождь, птица чатака, пьющая только капли дождя, непрерывно поет хвалу пославшей их туче». Стих предваряется такими словами: *ануграха-ниграхабхедена севйāнурāга эва āтма-никшепах* — «Подлинное посвящение себя Господу — глубокая привязанность к своему Владыке, когда равно принимаешь и награду, и кару».

[35] *ким паданте лутхаси виманах свамино хи сватантрах, кинчит калам вачид абхираташ татра каш те 'парадхах / агаш-каринй ахам иха йайа дживитам твад-вийоге, бхартри-прапах штрийā ити нану твам мамаиванунейах* — «Почему Ты с грустью склонился к Моим стопам? Муж всегда независим. Он может оставаться какое-то время, а потом он также может уйти. Разве есть в этом его вина? Это Я грешница, ведь Я осталась жива даже в разлуке с Тобой. Жена всегда должна считать мужа своей жизнью и душой. Это Мне следует просить Твоего прощения» («Падьявали», 385).

[36] «Мои преданные всегда поглощены мыслями обо Мне, вся их жизнь проходит в служении Мне. Раскрывая друг другу истины обо Мне, они проводят все время в таких беседах, обретая удовлетворение и блаженство» (Бхагавад-гита, 10.9).

[37] «Я — Кришна, сладостный Абсолют, Причина всех причин! Всякая деятельность в материальной и духовной вселенных, Веды и связанные с ними писания — все это берет начало во Мне одном. Люди, обладающие богосознающим разумом и постигшие эту сокровенную истину, превосходят ограничения мирского и религиозного долга и принимают путь чистой любви ко Мне

(рага-марга)» (Бхагавад-гита, 10.8).

[38] «Таким предавшимся душам, навечно вручившим себя Мне и постоянно занятым поклонением Мне лишь из любви, Я дарую внутреннее божественное вдохновение, благодаря которому они могут приблизиться ко Мне и оказывать различное сокровенное служение» (Бхагавад-гита, 10.10).

[39] «Покоренный любовью Моих преданных, переживающих боль разлуки со Мной, Я лично являюсь в их сердцах, подобно солнцу, рассеивающему тьму» (Бхагавад-гита, 10.11).

[40] *эи мата дине дине, сварупа-рама̎нанда-сане, ниджа-бха̎ва карена видита / ба̎йе ви̎ща-джва̎ла хайа, бхитаре а̎нанда-майа, кр̎щ̎на-према̎ра адбхута чарита* — «Так Господь Чайтанья, изо дня в день пребывая в экстазе, открывал Свои сокровенные чувства Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю. Со стороны казалось, что Господь испытывает невероятные муки, подобно человеку, который отравился сильным ядом, но в душе Он чувствовал блаженство. Такова поразительная особенность трансцендентной любви к Кришне» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.50).

[41] «С тех пор как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю все возрастающую духовную радость, и при одной мысли о близости с женщиной мое лицо искажается в отвращении и я сплевываю» (Шлока Ямуначарья, приводится в Шрилой Бхактиведантой Свами в комментарии к стиху 2.60 Бхагавад-гиты).

[42] «Наивысшая преданность удовлетворяет трансцендентные желания Господа Кришны и свободна от внешних покровов каких бы то ни было устремлений, основанных на деятельности или знании» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

[43] Вместилище всех *рас*.

[44] «Осознав, что не существует большего достижения, чем цель духовной практики, йог не теряет самообладания даже перед лицом тяжелых испытаний» (Бхагавад-гита, 6.22).

[45] «Падма-пурана», Уттара-кханда, 92.21,22.

[46] *само 'хам'сарва-бх̎тешу на ме две̎щйо 'сти на при̎ях / йе бхаджан̎ти ту ма̎м'бхак̎тйа̎ майи те тешу ча̎й̎ ахам* — «Я равно беспристрастен ко всем — к друзьям и к врагам. Но тем, кто с любовью посвящает себя Мне, Я отвечаю взаимностью» (Бхагавад-гита, 9.29).

[47] [Господь Кришна сказал Дурвасе Муни:] «Я полностью подчинен Своим преданным. Воистину, Я вовсе не независим. Поскольку Мои преданные полностью лишены мирских желаний, Я живу лишь в глубине их сердец. Что говорить о Моих преданных, даже преданные Моих преданных очень дороги Мне» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.63).

[48] *тадеджати таннаиджати тадд̎уре тадван̎тике / тадан̎тарас̎йа сарвас̎йа таду сарвас̎йа ба̎й̎атах* — «Он движется и не движется. Он одновременно далеко и близко. Он пребывает внутри сознания всех и каждого, и в то же самое время Он охватывает все сущее» («Шри Ишопанишад», 5).

[49] *йе ме бхак̎та-д̎жан̎ах̎ п̎арт̎ха на ме бхак̎т̎й̎ ча те д̎жан̎ах̎ / мад̎-бхак̎т̎а̎н̎а̎м'ча̎ йе бхак̎т̎ас̎ те*

ме бхакта-тамā матāх — «О Партха, называющие себя Моими преданными в действительности Мне не преданны, но преданные Моим преданным на самом деле преданны Мне» (Ади-пурана).

[50] 'саḍху-санḡа', 'саḍху-санḡа' — сарва-иāстре кайа / лава-мāтра саḍху-санḡе сарва-сиддхи хайа — «Как гласят все священные писания, даже мимолетного общения с чистым преданным может оказаться достаточным для достижения полного успеха» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.54).

[51] «Сожмет ли Меня Кришна, Мой возлюбленный, в Своих сладостных объятиях или растопчет Меня Своими стопами, или же будет терзать Меня, держась от Меня на расстоянии, при этом радуя Своих возлюбленных, как Он сам того пожелает, все равно лишь Он и никто другой — Господь Моей жизни» (Всевышний Господь Шри Чайтаньячандра, «Шри Шикшаштакам», 8).

[52] трнаḍ апи сунīчена, тарор апи сахишнунā / амāнинаḡ маḡадена, кīрттанīйах садаḡ хариḡ — «Тот, кто смиреннее травинки, более терпелив, чем дерево, и почитает других, но не желает какого-либо почтения к себе, всегда достоин воспевать Святое Имя» (Всевышний Господь Шри Чайтаньячандра, «Шри Шикшаштакам», 3).

[53] «Шри Шикшаштакам», 3.

[54] См. «Шри Шикшаштака», 1.